

جس کتاب پر مرتب ہو وہ مال مسروقہ سمجھا جاوے

انیسویں صدی کی زیر دست یادگار
یعنی

پورٹ حکیم اعظم ہند

(دھرم دھوتسو)

منقذہ ۲۶-۲۸-۲۹ دسمبر ۱۸۹۴ء

بیتام اسلامیہ کالج لاہور

باجازت خاص اگروکٹو کمیٹی دھرم دھوتسو

حسب فرمائش خواجہ غلام محی الدین صاحب تاجر پیشینہ لاہور

کل حقوق محفوظ رجسٹری شدہ حسب قانون بستم گورنمنٹ

۱۵۳۱ ہجری مطابق ۱۸۹۷ء

مطبوعہ صدیقی لاہور

CHECKED
Date:.....

سناتن دہرم گزٹ

سناتن ہندو دہرم کا ماہوار سالہ

UNION STAKES
۲۹۷
۷.۲۰

۵۵۷

اور وزیران میں ہی ایک سالہ کل ہندوستان میں چھپتا ہے جو سناتن ہندو دہرم کا معاون ہے اور صوبہ
ترین درجہ کو لائق اور شہور اصحاب کو قلم کے مضامین دربارہ سناتن دہرم شائع ہوتے ہیں
نہایت اعلیٰ درجہ کا غزٹ نہایت خوشخط اور صفائی کے ساتھ چھاپا جاتا ہے۔ یہ ماہوار سالہ اکثر ۶۰ صفحہ
کے حجم کا ہوتا ہے۔ قیمت سالانہ مبلغ تین روپیہ ۶ در خواست خریداری اس پتہ پر آویں۔

پنڈت گوپی ناتھ ۶

اڈیشہ سالہ سناتن دہرم گزٹ لاہور

اخبار پنجاب سماچار لاہور

پنجاب کے ہفتہ وار اردو اخباروں میں سب سے چلتا پڑھتا ہندو گزٹ کیلئے تازہ تر خبروں کا گنجینہ ہر شنبہ کو پنجاب کے دارالخلافہ شہر
لاہور سے بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ ملکی مضامین پر نہایت بڑا نہ بحث کی جاتی ہے۔ اور رعایا کے
حقوق کو گورنمنٹ پر بڑے غمہ طور سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ملکی انتظام کی خرابیوں کو مؤدیانہ سرکار و ولتدار کی
خدمت میں پیش کر نہیں اپنا آپ ہی ثانی ہے۔ بالین ہر قیمت سالانہ صرف ۶ روپیہ ۶۰ صفحہ کے اخبار اور مضامین
کے بخاطر اس سے سستا اخبار پنجاب بہر میں کوئی نہیں۔

تھ

بیرالال کپور پنجر ہفتہ وار اخبار پنجاب سماچار لاہور

تجویر دربارہ طبع ثانی برائیں احمدیہ مصنفہ حجۃ الاسلام حضرت راغلام محمد صاحب الرحمن بن قادیان دیکھو
صفحہ ۲۶۴۔

انسروڈکشن

اس رپورٹ کے شائع ہونے پر بیشک معمول سے زیادہ کچھ تاخیر ہوئی ہے لیکن اس کا باعث بعض
 ان اصحاب کے کم توجہی ہے جنہوں نے جلسہ میں بانی تقریریں بیان کر کے ان کے قلمبند کرنے میں تاخیر
 دیر کر دی ان زبانیں تقریریں کو محفوظ کرنے کے لیے جلسہ کی طرف سے سر بیڈیم نویدیں اور مختصر
 نویدیں پوسٹر کا انتظام کر دیا گیا تھا اور اگر یہ حفظاً متقدم ہوتا تو اس وقت کل رپورٹ کا شائع
 کر دینا محال تھا۔ تاہم نہایت فوسس ان جہاں کا یہاں کر کرتے ہیں جنہوں نے باوجود جبریں شد
 وغیرہ جبریں شدہ خطوط کے متواتر پیچھے پر پی سید تک کی پرواہ کی انقطاع کی دو سو گراہ کل سپیکر دن کی صورت میں
 مکہ گیا تھا کہ وہ تقریب کے اندر اپنی تقریریں قلمبند کر کے پیچھے رہنے کی طرف سے پوسٹر کی کہی ہوئی واپس تقریریں تم کو دینے
 کی چنانچہ بعض احباب نے تو اپنی تقریریں پیچھے دیں اور بعض نے سر بیڈیم تقریریں کو منگو کر صرف
 نظر ثانی پر اکتفا کی کیونکہ یہ تقریریں تھے الاسکان تقریر کر نیوالوں کے اپنی ہی بوسے ہوئے الفاظ
 تھے۔ لیکن بعض بزرگ ایسے ہی ہیں جنہوں نے مقررہ تاریخ تک اپنی تقریریں پیچھے دیں اور نہ نظر ثانی کے
 لئے لکھا۔ حتیٰ کہ سر بیڈیم خط کی بھی پرواہ کی اور خیر شکر آگئی۔ ایسی صورت میں کمیٹی نے جیسا کہ طریقہ
 ہے سر بیڈیم رپورٹ اور اپنی تقریریں اخذ کر لی۔ ایسے بزرگ اگر کہیں اپنی تقریریں اتھاقیقہ نظر ثانی
 کی ضرورت سمجھیں تو وہ اپنی غلطی کو اسکا جواب سمجھیں۔ کمیٹی نے محض ان کے خاطر اس قدر تاخیر انش
 رپورٹ میں ڈال دی ورنہ اس رپورٹ کے اخیر فروری میں شائع ہو جانا چاہئے تھا۔ یہ جلسہ بشان
 وثوقیت امن اور اطمینان سے ہوا محتاج بیان نہیں۔ شائقان جلسہ کی بہتات کا پہلے سے ہی قیام
 کر کے یہ ضروری معلوم ہوا کہ نہایت وسعت الاسکان انعقاد جلسہ کیلئے تجویز ہو اس ضرورت کو ہلایا
 کالج سے بہتر کوئی اور مکان پورا نہ کر سکتا تھا۔ جو انجمن حمایت اسلام نے نہایت خوشی سے دیا
 اور اسکا خاص شکر یہ کمیٹی ادا کرتی ہے جلسہ کیسے ان وقت۔ اور دلچسپی کے ساتھ برابر چار دن۔
 ۲۶ ۹۶ سے لیکر ۲۹ دسمبر ۹۶ تک ہوتا رہا بعض دن تو تعداد حاضرین سات آٹھ ہزار

(ب)

تک تھی ابتداء میں اسل و نسب کے لئے صرف تین دن اعلان کئی گئی تھی لیکن سپیکروں کی زبانی تعداد نے بعد میں ایک دن اور کی ضرورت ثابت کر دی اس کو صدقات اور تقرروں کو حسب رابطہ کمیٹی اندازہ کرنے کے لئے چہ بزرگ پہلے بطور ماڈریٹر مقرر ہو چکے تھے جنہیں سے ایک ایک کر کے ہر روز صدر نشین مقرر کیے گئے جیسے کہ آگے چکر معلوم ہوگا ماڈریٹروں کے نام نامی یہ ہیں (۱) رائے بہادر بابو پرتول چندر صاحب جج چیف کورٹ پنجاب - (۲) خان بہادر شیخ خدیج بخش صاحب جج کال کورٹ لاہور - (۳) رائے بہادر پنڈت رادکاشن صاحب کول پیڈر چیف کورٹ سابق گورنر جموں - (۴) حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی - (۵) رائے بہو انیداس صاحب ام - ای - اسٹہ اسٹنٹ ایفیسر جہلم - (۶) جناب سردار جواہر سنگھ صاحب سکرٹری خالصہ کالج کمیٹی لاہور -

کمیٹی کمال ادب کے ساتھ ان بزرگوں کی تکلیف برداشت کرنے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ان کے وہ پنج سوالات لکھے جاتے ہیں جو کمیٹی کی طرف سے بغرض جوابات شائع ہوئے۔ ان جوابات کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا تھا کہ تقریر کرنیوالا اپنے بیان کو جسے لامرکان اوس کتاب تک محدود رکھے جس کو وہ مذہبی طور سے مقدس نہ چکا ہے۔

- سوال اول - انسان کی جسمانی - اخلاقی اور روحانی حالتیں -
- سوال دوم - انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقیبتی -
- سوال سوم - دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے
- سوال چہارم - کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے -
- سوال پنجم - علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں -

خاتمہ

دہنیت رای - بی - ای - ایل ایل - بی - پیڈر چیف کورٹ

پنجاب سکرٹری دھرم ہوتسو -

پہلا اجلاس

بوقت صبح

بروز ہفتہ ستاسیخ - ۲۶ - ۵۵ دسمبر ۱۹۹۶ء

پروگرام کے موجب کارروائی جلسہ نے ٹیکس دس بجے شروع ہوا تھا لیکن ابھی ساڑھے نو بجے تھے کہ مکان جلسہ انتہائی سے معمور نظر آنے لگا۔ تجویز دادہ موٹر ٹیر صاحبان میں سے خان بہادر شیخ خداجی صاحب اور حکیم نور الدین صاحب پیدارت کے شیخ پریشان تھے۔ سردار دیاں سنگ صاحب میس مجیڈہ عزیزون میں سے ایک کی ناگہانی موت پر بڑے ایک جلسہ نہ ہو سکے انکی جگہ سردار عابد سنگ صاحب بکر ٹری فائلسہ کالج کمیٹی ہوور ٹیر سردار دیے گئے ٹیکس دس بجے ماسٹر درگا پرشاد صاحب پریسیڈنٹ کمیٹی منتظم نے شیخ پرانکر ذیل کی تقریر سے کارروائی جلسہ کو شروع کیا۔

تقریر ماسٹر درگا پرشاد صاحب پریسیڈنٹ کمیٹی منتظم

صاحب ریجس اور ہمارے دلش کے بہائیو! آپ کو واضح ہو کہ یہ جلسہ جس میں آپ تشریف لائے ہیں اس غرض سے منعقد ہوا ہے کہ چند سوالات جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا انکی بابت وہ صاحب جو کہ مقرر ہوئے ہیں تقریر کرنے کے واسطے یا مسودہ پڑھنے کے لیے ہکو سمجھائیں کہ ہمارے بزرگوں کی کیا رائے ہے یہ بات آپ کے سامنے کھنا کچھ بھی نامناسب نہیں ہے کہ ایسے جلسے ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور پہلے ہی ہوا کرتے تھے چنانچہ جب کہ ہندوستان میں مسلمان دین کی ترویج کرنے والے عیسائی مذہب کے فاضل اور پٹرت خلوت میں جمع ہوا کرتے تھے یہ بات تاریخ ہند کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہی بات تھی جس سے کہ رہنا ہوتا تھا اگر ہم اور پہلے زمانے کی طرف غور کریں تو معلوم ہوگا کہ فرصت کے وقت مختلف مذہب کے لوگ اگر دوستانہ طور پر بات چیت کیا کرتے تھے معمولی عقل کے لوگ باریک باتوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ ان جلسوں میں حل ہو جا کر تکی تھیں۔

چنانچہ ہمارا جبکہ ماجیت کے زمانہ میں لورتن کھے گئے۔ میں نے ہما ہمارت میں دیکھا ہے کہ خیر ملک کے لوگ اپنی زبانوں میں بولتے تھے یہ تو تھا پچھلے زمانہ کا حال اور ذکر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکاگو یسے امریکہ میں اسی قسم کا ایک بڑا ہماری جلسہ ہوا جو ان لوگوں کی شردت اور دولت کے باعث ایسی عہدگی سے ہوا جسکا بیان میں بیان

نہیں کر سکتا جن لوگوں نے اسکی رپورٹ پڑھی ہے انکو اچھی طرح معلوم ہوگا سینے ہی وہ رپورٹ پڑھی ہے کہ کس امن اور شائستگی سے اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اخبار میں دیکھا تھا جس سے امریکن لوگوں کی شائستگی ثابت ہوتی ہے کہ پانچ ہزار آدمی اس میں شامل تھے اور ہر ایک دن کے اجلاس میں ہر پچاس منٹ بھی ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جلسہ میں اگر کوئی شور و شب تھا تو وہ صرف پولیس پکٹر دن کا تھا۔ خیر یہ تو ایک بڑا باری جلسہ تھا اور امریکہ کے معمول اور فاضل لوگوں کی کوشش سے ہوا اتنا یہ جلسہ اگرچہ اسی شان کا تو نہیں مگر ہے اسی قسم کا۔

اور اسی لیے کوئی زالا یا نئی قسم کا جلسہ نہیں بلکہ ایسا ہی جلسہ ہے جو قدیم زمانے میں ہی ہو کر تے تھے اور اب بھی ہو رہی ہیں آپ لوگوں کا اور میری مجلس صاحبان کا تو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تشریف آوری سے ہمکو مشکور فرمایا۔ ہم پر ہمیشہ (پروردگار) سے پراہتہ ناز بندگی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں غنیمت پیدا ہو سکے اور ہم آخر تک ساری مضامین شوق سے لیں۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ اس جلسہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قدیم زمانے میں نہ ہوتی رہی ہو اس زمانہ میں تو اقارون کے ذریعہ ہمکو خدا تعالیٰ کی مرضی کا چہ گلتا تھا اور شکل سے شکل باتیں حوالیات کے متعلق ہوتی تھیں حل ہو جایا کرتی تھیں پھر بھی اُس زمانہ میں باہم ایک دوسرے کے طے کے ذریعے ایسے نہ تھے جیسے اب ہیں چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدارس کے لوگ لاہور والوں سے نہ ملتے تھے اور یہ بات تاریخ والوں سے پوشیدہ نہیں کہ ایک وقت تھا جبکہ راجپوتانہ کے لوگ دلی والوں سے نہ مل سکتے تھے مگر اب وہ زمانہ ہے کہ دلش و شائستگی کے لوگ اگر ملتے ہیں ہمارا لی وکٹوریہ جیکے زمانہ میں ہم امن اور آرام سے رہتے ہیں اسکا اور انگریزی گورنمنٹ کا تو دل سے دہنبا کرتے ہیں جب کہ دور دور ملکوں کے مذہب خیالات ہم تک آتی ہیں اور اخبارات کو ذریعہ شائستگی پہیل رہی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ فرصت کو وقت ہم سب کیلئے ہو کر سوچیں کہ آتما کی بہلائی کس میں ہے اسلئے اس جلسہ کی منشاء یہ ہے کہ اتفاق سے ملکر بات چیت نہ رہی کیا کریں اور یہ بھی ایک منشاء ہے کہ مشیر و ویا اور مشیر علم دین کی بابت پہلایا جادے تاکہ غلط فہمی دور ہو سینے ابھی کہا تھا کہ یہ جلسہ اس زمانہ میں ہی نیا نہیں بلکہ پچھلے دو سالوں میں لنگا گو میں ہو چکا ہے اسلئے بیان پڑھنا گو کے موافق جلسہ ہونا نہایت ضروری ہے اور وہ سوالات جن پر مسودہ لکھ کر دینے ہیں یہ ہیں سوالات (۱) انسان کی حیوانی اخلاقی اور روحانی حالتوں کا بیان (۲) عقبہ کا ذکر (۳) دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے۔ اور وہ غرض کس طرح ہو سکتی ہے (۴) کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے (۵) گیان یعنی علم حاصل ہونے کے ذریعے۔

یہ سوالات ہمارے سامنے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان پر غور کریں گے یا سوچیں گے وہ بکراچی طرح سمجھائیں گے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ کر لاہر اور ٹٹائیں میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے بہت سے صاحبان نے ہمدردی ظاہر کی ہے جو انکی بہت ساری چٹھیوں سے معلوم ہو سکتی ہے جو آئی ہوئی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہونگے جو اس طرح کے مخالف ہوں لیکن آپ کو یاد رہے کہ شائستہ اور مذہب لوگوں نے اکثر ہمدردی ظاہر کی ہے یہ دیکھ کر آپ کو اور بھی شجب ہوگا کہ یہ جیسے ایک ایسے مکان میں ہے جسکی نسبت کہتے تھے کہ ہم اور وہ مخالف ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ جو مخالف شہر تھے لیکن آج میں ایک جگہ جمع ہیں جسکی نسبت لوگوں کو یقین تھا اور جو باہم مخالف مظلوم ہیں جو لوگ قبل از وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا اور یہ صاحب عہد ہوگا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی اور نتیجہ کی بابت تو میں کچھ نہیں کہتا مگر نتیجہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ باہم ایک دوسرے کے مخالف گنوجاتے ہیں وہ باہم ملکر ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے دین کو میری سوجھیں زیادہ تر تہذیب کے ساتھ ملنے کے یہ سنے ہیں کہ دل سے کدورت اور قہصوب دور ہو۔ مخالفت کا خیال نہ رہے اور ایک مخالف سے اسے دشمنی پیدا نہ ہو بلکہ باوجود اختلاف رائے کے بھی باہم سلوک اور محبت کریں اور محبت اسی وقت دستیاب ہو سکتا ہے جب انسان اپنے ہی مذہب پر سچے دل سے چلے کیونکہ میں انسا کوئی مذہب نہیں دیکھتا جو باہمی پریم اور محبت کی تعلیم نہ دیتا ہو۔ اسی پریم اور محبت کے ذریعہ ایک مخالف راہی کو اپنا ہم خیال بنا لینا ہی آسان ہے یہ تقاضا ہے علم کا۔ یہ تقاضا ہے ترقی کا جس قدر لوگ دنیا میں مہذب ہوتے جاتے ہیں سہ قدر ہی عاجزی انشور کی طرف ہوتی جاتی ہے اور ہی قدر امن۔ فحاشنگی اور شائستگی اور آرام کی روح دنیا میں پسینتی جاتی ہے آج کل کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علم دار خدا سے منکر ہو جاتے ہیں مگر لیکن صاحب کہتے ہیں کہ بڑے علم سے سہ قدر خطرہ نہیں جتنا چھوٹے علم سے جتنا آدمی بہت پڑ جاتے ہیں انکی داعی قوتیں جتنی نشوونما پاتی ہیں جس قدر ذہانی اور عقل میں ترقی ہوتی ہے سہ قدر وہ جانتے ہیں کہ پرستش کی مہاں بڑی ہے۔ پروردگار کی شوکت اور جلال اتنا ہی لا انتہا نظر آنے لگتا ہے۔ ہر وقت انسان برباد ہو کر باہم پریم کا سبق سیکھ لیتا اور اتفاق کرتا ہے۔

اس لیے ایسے طبقوں سے کوئی دشمنیت نہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا وہ وقت آنیوالا ہے کہ ہم سب اتفاق سے رہیں گے اور شائستگی اور تہذیب میں بسر کریں گے۔ معاملہ دین کا اس طرح کا ہے کہ ہم لوگوں کی طاقتیں اور عقلیں اسکی تک پہنچنے میں قاصر ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ کل جواب دیں گے۔ مگر اسی طرح پر وہ پرستش کی قدرت اور شکتی کے سوال کو حل نہ کر سکے۔ تاریخ

تہائی ہے کہ ڈی ہو سکتا ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا اس نے کہا کہ کل جواب دینگے اور ہر روز سہیچ کہتے رہے۔ آخر ایک دن کہا کہ جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر عاجز آتا ہوں یہی حال ہے۔ یہ سمندر ایسا نہیں کہ اسکی تہاہ کا پتہ مجھ سے ممکن ہے ایسے بیان بھی ہوں کہ آپ کی تشفی نہ ہووے۔ آپ خوش نہ ہوں۔ جہاں بڑے بڑے عالموں اور گردوں کی عقلیں صید ہوں وہاں ہم تم کیا کر سکتے ہیں ایسے آپ ایسی صورت میں ہمارا قصور معاف کر دیں غرض یہ ہے کہ حل کر کے دکھا دیے جائیں۔ یہ سوالات پر پیشتر کے متعلق سمندر سے بڑے ہیں ایسے پروردگار کی نسبت سوچنا ہی بڑی بات ہے اگر ہم لوگوں سے آپ کو قابل تشفی جواب نہ ملیں تو آپ سوچیں کہ ہم اس عاجز سے بڑے نہیں جو جو بیچ سے سمندر کو خالی کر دینا چاہتا تھا جو سوالات کے سامنے ہیں وہ سب دنیا کے سامنے رہے ہیں۔ بغیر لحاظ کسی خاص فرد کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں قریناً سب مذہب یکساں ہیں کسی کے پرکوتی میں فرق ہو اصل میں مادہ ایک ہی پایا جاتا ہے سہیچ کون شخص ہے جس میں صفت انسانیت ہو اور وہ تمام دنیا کی نسبت سیری ہو جانے پر ہی نہ سوچے کہ کدھر سے آیا ہوں اور کدھر جاؤں گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جن آدمیوں کو کشمیر کو گئی ہے وہ خوب سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہوگا آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں میں اختلاف ہی آیا دے۔ اختلاف ہو مراد یہاں حمال نہیں بلکہ اختلاف رائے ہے میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی پرکرتیاں سبساوا اور سیرتیں علیحدہ علیحدہ ہیں ایک چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسکی نسبت مختلف بیان کرتے ہیں جب تک ضد کا تعلق نہ ہو جب تک انسان کی یہ حالت رہتی ہے بہت ہی خوب ہے اس موقع پر مجھے ایک نقل یاد آئی ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر لوگ تصویر دیکھنے آیا کرتے تھے اس تصویر کے دیکھنے سے حیرات اور دینداری حاصل کیا کرتے تھے چونکہ دیکھنے والی بہت تھیں اسکی نسبت بات چیت ہونے لگی کہ کس نے لال رنگ کی ہے کہ کس نے سیاہ رنگ کی ہے کہ کس نے کھڑکی کا لے رنگ کی ہے تیسرے نے کہا کہ میں تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں یہ عجمی نہ کا لے رنگ کی ہے نہ لال کی بلکہ سفیدی کی ہے جو چہی ہے۔ تھوڑی دنوں تک یہ بات ہوتی رہی پھر ایک اور شخص نے کہا کہ عجمی ایک رنگ کی ہے جو ہر ہے جو اس تصویر میں دکھائی دیتی ہے کئی سال تک جھگڑا رہا کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا بہت سے آدمی جمع ہو گئے مگر کسی ایک آدمی رحلت کر گئے اور زندگی کے اونچے تڑپے پہنچ گئے صاحبان حیران ہوئے کہ اسکی عجمی دراصل یہ ہے وہاں سے اگر آپ تصویر کو فلانی جگہ سے دیکھیں گے چنانچہ جب دوسرے مخالف اس میں رپرپو پنے تو معلوم ہوا کہ ہر ایک درشت ہے غرضیکہ منشا مدعا یہ ہے کہ وہ تصویر حق کی تھی وہ تصویر تھی سچائی کی جب لوگوں نے عقلیت کی نظروں سے دیکھا سچائی اسی طرح موجود ہے جیسا آسمان پر سورج مثل آسمان کے سچائی ہی دل میں محصور ہے اگر سیری زبان ہوتی میں اسکو بیان کر سکتا جس طرح بیان

میں نقص آتا ہے اس طرح دماغ کے نقص پر چھٹا کر ناٹھیک نہیں ہے۔ ہماری کتابیں جو گیارہ کا مخزن ہیں اگر ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے اور سچائی کو دیکھ نہیں سکتے تو ایسا کوئی موقع ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دکمائے اور چھمائے اس لیے یہ ایک حلیہ ہے جس سے آدمی کو بہت لا بہ ہوئے والا ہے کیونکہ جو صاحبان اعلیٰ کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے وہ اعلیٰ آدمیوں کی زبان سے نہیں سیکھ سکتے ہر ایک آدمی کے دل میں شوق ہے کہ سچائی کو دیکھے اور سچائی کا ظاہر ہو جس نے کہا کہ اس کا لب لباب دیکھنا چاہیے نتیجہ دیکھو کہ سچائی کس طرف ہے۔ اسی ایک سورج گرہن پڑنے والا ہے جس میں سورج ساری کا سارا تاریک ہو جائیگا۔ اس میں تمام دنیا کے نجومی جمع ہو گئے اور دیکھنے کو آئیں گے اسی طرح اگرچہ ہم لوگ دین کی نسبت جانتے ہیں اور ہم میں اعلیٰ انسان اور بادی ہیں جو ہمیشہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ پتھر بہت ہی خوبیوں کا مخزن ہے کہ ہم اگر بیان نہیں کر سکتے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ ہو جائیں۔ اس حلیہ میں مختلف مذاہب کے فاضل آئے ہیں جو ہم کو سمجھائیں گے۔ اعتراض کرنے کی کسی کو گنجائش نہ ہوگی میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس حلیہ سے بڑے بڑے صاحبان کو بہر دی ہے چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری مجلس صاحبان کے قدر و قدر آدمی ہیں جو بیٹھے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں یہ یہی کہہ آیا ہوں کہ یہ حلیہ نیا نہیں ایسے حلیے پہلے ہی ہوتے آئے ہیں اگر چہ گنگا گو کا حلیہ بڑا باری حلیہ تھا مگر یہی کم نہیں آپ لوگ علم۔ اتفاق و غیر کسی چیز میں یوروپینوں سے کم نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت شوق سے سب تقریریں سنیں گے۔ اوم شانتی۔ شانتی۔ شانتی۔

ماسٹر درگا پرشاد صاحب تقریر کے ختم ہونے پر کمیٹی منتظر کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ بولنے کے بعد یہ کھڑے ہوئے۔

صاحبان! مجھے کمیٹی کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ جناب سر در دیال سنگھ صاحب اس سبب سے کہ ان کے اقارب میں ایک ناگمانی موت ہو گئی ہے۔ تشریف نہیں لاسکتے اور اپنی جگہ اونہوں نے بہائی جواہر سنگھ سکرٹری خالصہ کالج کمیٹی کو نامزد فرمایا ہے۔ جو ہر طرح سے اچھا انتخاب ہے۔ ایسا ہی جناب بابو پتھول چندر صاحب چڑجی جج چیف کورٹ پنجاب ہی تشریف نہیں لاسکے کیونکہ ان کے کرم لینے سمند ہی سٹر بنر جی جج مائیکورٹ آڈا آباد بھی ابھی تشریف نہیں لاسکے ہیں۔ البتہ دوسرے وقت پر دونوں صاحبان تشریف لاکر مشکور کریں گے۔ اب بہائی جواہر سنگھ صاحب جلسہ کو افتتاح کریں گے۔

اسپر سر در جواہر سنگھ صاحب اپنی کرسی صدارت سے اٹھ کر سپیکر کے منبر پر آئے اور ذیل کی تقریر اقامت فرمائی

اقتحاجی تقریر جناب سردار خواجہ اسدنگ صاحب مؤدب پیر

براہور ان! اس جلسہ کو فارملی طور پر اوپن کرنے کے واسطے یعنی اس جلسہ کی کارروائی شروع کرنے کے لیے ضابطہ کے طور پر اس جلسہ کے پروموترز نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں فارملی اوپن ڈیکلیر کروں جس اسوقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ بلکہ یہ بتلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جو یہاں موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں التماس کروں کہ ان سب کو یہ بات جاننی ضروری۔ بلکہ بہت ضروری ہے کہ جس مذہب کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسکی خوبیاں بیان کریں۔ یعنی اپنے مذہب کے روستے سوالات مقررہ کا جواب دیں۔ اور کبھی دوسرے مذہب پر کتنا یا بصراحتاً حملہ نہ کریں۔ ہم جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری غرض بچر اسکے اور کچھ نہیں۔ کہ ہمارا اتحاد اور ارتباط ہے اور آسان سے آسان طریق پر ایک سچے مذہب کی خبریوں پر اطلاع پائیے اگر تعصب اور حسد ایسے جلسوں کے ٹر ہے تو ہر کچھ فائدہ نہیں اس لیے تعصب اور ضد جیسی بڑی چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ کیونکہ تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ جسکو مذہب کے نزدیک بھی نہ آنے دیا جاوے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے۔ تو اس پر ہر تعصب کیوں کہتا ہے۔ کیونکہ سچا مذہب ہمیشہ تعصب سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ مذہب کوئی چیز نہیں۔ کہ بازار سے خریدا جا سکے یا تبادلہ پر مل سکے مذہب کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے ہر آپ خیال فرمادیں کہ مذہب جیسو معاملہ میں کیسی رو رعایت کی کیا وجہ پس معاملات مذہبی میں تعصب اور ضد نہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی ایک پیسہ کا مٹی کا برتن مول لیتا ہے تو اسے کئی دفعہ شکوہ لیتا ہے۔ تو پھر لیتا ہے۔ پھر مذہب ایسی شے کو بلا دیکھے ہمالے قبول کر لینا کیا مطلب رکھتا ہے مذہب جسکا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اور جسکا اثر جاودانی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس میں بھی اگر انسان تعصب کو کام میں لاوے تو سخت غلطی ہوگی۔ اور اسکا نتیجہ کبھی بھی اچھا اور مفید نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وہ ساری کوشش لا حاصل اور بیہودہ ہوگی۔ اور میری رائے میں جب کہ مذہب کوئی زر خرید چیز نہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں تعصب آٹھو ہی

کیوں؟

اسکے علاوہ خدا ایک ہے۔ اور اسکے بندے سب ایک ہیں۔ اور سب کو اس نے روح دی ہے۔ رناک۔ کان۔ سب اعضا یکساں دیے ہیں۔ پھر میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ انسان کے لیے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مذہب قائم کیے

جائیں جبکہ سب آدمیوں کی ضروریات جہاں ایک ہی قسم کی ہیں بہر کوئی دوسرے نہیں کہ مذہب جو روح کی سیر کا ایک ذریعہ ہے بہت سی ہوں۔ لیکن اب چونکہ اب بہت سی مذاہب ہیں اور جو حق کے طالب ہیں۔ وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے تاکہ عام طور پر تہذیب اور تہذیب کے پیرائے میں یہ بتلا یا جائے کہ حق کیا ہے؟ حق کے پانے کے ذریعہ پروفیسر۔ اور یہ ہم ہر ایک مذہب کے لائق اور فاضل پروفیسر کے ہنر سے سنیں گے۔ جو اس پلیٹ پر کھڑے ہو کر بیان کریں گے۔ اگر تقریر کرنے والے صاحبان کو بالکل کھلا چوڑا دیا جاتا ہے تو ہر کوئی چھوڑ حساب نہ رہتا۔ اور اصل مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک مذہب کا پروفیسر جو چاہتا ہوگا۔ اس لیے اس مقصد کو پورا کرتے اور اس قباحت اور نقص کے رفقہ داد کے لیے پانچ مضامین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جن پر جس مذہب کے پروفیسر جس طرح چاہیں۔ پولیس مگر جلسہ میں کسی دوسرے مذہب پر اپنی دوران تقریر میں صراحتاً یا کتنا یا حائل نہ کرے اور حملہ کرنا بھی کیوں چاہیے۔؟

جبکہ ایک شخص یہ سمجھے کہ میں حق بیان کرتا ہوں پھر دوسرے مذہب پر حملہ کرنے کے کیا معنی؟ اس لیے اس جلسہ کے بانیوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ قید لگا دی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مذہب پر کسی قسم کا خفیف سے خفیف حملہ کا اشارہ بھی نہ کرے۔ میں بہت ہی خوش ہوں۔ کہ یہ کوئی بہت ہی اچھا موقعہ ہر ایک مذہب کی خوبیوں کے سننے اور سوچنے کے لیے ملا ہے بیشیتر اس کے کہ میں بیٹھ جاؤں انجمن حمایت اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایسے اچھے کام کیلئے اپنا مکان دہرم ہوٹو کے لیے دیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑے بھاری سیکڑن نے ایک خاص فرقہ کے مکان میں جلسہ کیا جن لوگوں کا یہ حال ہے۔ ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ پیشکش بات کو چھوڑ کر دوسرے کی بات سنیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ جلسہ اگر کسی اور نڈ کے معتقدوں کے مکان میں ہوتا تو بھی یہی ہوتا۔ امن ہو سکتا تھا۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایک عقلمند کو اگر ایک دوکان سے اچھا سود انہیں مل سکتا تو کیوں دوسرے دوکان سے نہ لے جو کام انجمن حمایت اسلام نے کیا ہے وہ بہت قابل تعریف اور شکر گزاری کے لائق ہے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بجائی شکر گزاری کے اوسپر نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں جو انصاف نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ تنگ دل نہیں ہیں کوئی آدمی خواہ وہ کسی ہی مذہب کا کیوں نہ ہو اس پلیٹ پر کھڑے ہو کر اپنے خیالات آزادی کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے اس لیے میں اس جلسہ کو فارملی اوپن ڈیکلر کرتا ہوں۔

سردار صاحب مدح کی اس تقریر کا ایک خاص اثر حاضرین علیہ پر ہوا کہ چونکہ انہوں نے اس خفیف اعتراض کی جو مکان علیہ کے متعلق تھا خبر کا نکر اتفاق کا بیج بویا سردار صاحب کے بیٹھے جانے پر خان بہادر شیخ خدابخش صاحب اپنی کرسی پر سے اٹھ کر سب قرار داد کمیٹی - آپ آج کے دن کے لیے نوڈریٹروں میں سے پریسڈنٹ علیہ قرار پائے تھے شیخ صاحب نے ظاہر کیا کہ پروگرام کے بموجب یہ وقت پختہ امر او سنگھ صاحب کا ہے - جو جین نہ رہ سکے وکیل ہیں - لیکن وہ تشریف نہیں لائے - اس لیے یہ وقت جناب میر ناصر نواب صاحب بیہ خواجہ میر درد کو دیا جاتا ہے - جنہوں نے کمیٹی کی تحریک پر اعتراض علیہ کو مد نظر رکھ کر نظم لکھی ہے اسید ہے کہ آپ صاحبان بہت مخطوظ ہو گئے -

نظم جناب میر ناصر نواب صاحب نبیرہ حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی قادیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

<p>سب حمد خدا کو ہے سلم ہر چیز کو جو کہ پاتا ہے رحمن و رحیم جسکے ہیں نام خالق ہے وہی وہی ہے مالک دنیا کو اسی نے ہے بسایا اجسام کو اس نے ہے بنایا ہر ذرہ کیا ہے اس نے پیدا خود مخفی ہے شان اسکی ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں وہ آتا پوشیدہ ہے گو جمال اس کا</p>	<p>ہے ذات میں سب سے جو مقدم اجسام میں جان ڈالتا ہے روشن ہیں جہان چسکوسکام وہ باقی ہے اور سب میں مالک یہ باغ اسی نے ہے لگایا روحوں کو وجود میں وہ لایا اس نے کیا کل جہاں ہویدا میں اسکے نزار باس ظاہر پر قدرتیں سب کو ہے دکھاتا ہر سو ہے عیاں جلال اس کا</p>
---	---

پوشیدہ نہیں ہے اسکی صنعت
 دنیا و تمام اہل و نسب
 اور اس سے کروڑ چند بڑہ کر
 یہ سورج و چاند اور یہ افلاک
 یہ کوہ و درخت اور تارے
 ہے سب کا وہی بنانے والا
 ہے ارض و سما کا وہی بانی
 رزاق وہی وہی ہے قیوم
 ہے وہی مصدق زمانہ
 وہ چاہے جسے نہال کر دے
 پر عدل سے ہے وہ کام کرنا
 میں ظلم سے پاک اسکی حکام
 تدبیر ہر ایک وہ ہے کرتا
 انداز سے کام ہو رہے ہیں
 سنکد ہی میں ہجکدہ پہ مائل
 کر سکتے نہیں وہ کچھ بچارے
 تقدیر ہے جسکی پیش آتی
 رستم کا نہ زور پیش حاوی
 آتے نہیں کام کچھ بھی اسباب
 لاتے نہیں کام فوج و لشکر
 جب آتی ہے سر پہ موت کی فوج
 جو وقت گلی میں جان آئی
 سر بیٹے میں طبیب اپنا

ہے سب یہ محیط اسکی قدرت
 قدرت کا ہے اسکی اک نمونا
 گلزار کہلا ہے آسمان پر
 یہ آب و ہوا و آتش و خاک
 قدرت کے ہیں اسکی رنڈا رہی
 ہر انکو اسی نے ہے سنبھالا
 اور کرتا ہے وہ ہی پاسبانی
 ہو جائے جہان ورنہ معدوم
 اور وہ ہی منور زمانہ
 چاہے جسے پائمال کر دے
 انصاف ہے صبح و شام کرتا
 بیوجہ نہ فخر ہے نہ انعام
 بے وقت نہیں ہے کوئی مرتا
 سب اسکی غلام ہو رہے ہیں
 جانتے نہیں پیش کچھ دلائل
 ہے درود زبان بے وآرے
 تدبیر نہیں ہے پیش جاتی
 قاروں کا نہ مال کام آوے
 جب آتا ہے حکم رب الارباب
 ہو جاتے ہیں پست شاہ کشو
 اسوقت دکھاتی ہے عجب سوج
 کام آتے نہیں ہیں باپ بھائی
 منہ نہ چتے ہیں غریب اپنا

کوئی نہیں وقت ٹال سکتا
 انسان ہے اس جگہ پہ ناچار
 اوسان نہ عقل کام آوے
 عدت کے لیے ہر کوئی معلول
 اللہ ہی علت العلل ہے
 بنتے کو بنارہا وہی ہے
 از خود نہیں گردش زمانہ
 ہے واحد ولا شریک وقادر
 گر ہوتے خدا جہاں میں دو تین
 عالم میں بڑا فساد ہوتا
 جب ہوتی خداؤں میں لڑائی
 ہیں اسکے وجود پر دلائل
 ایجاد کا چاہئے ہے موجبہ
 گل چلتی نہیں بجز چلائے
 خود کیونکہ ہے گردش زمانہ
 از خود نہیں کوئی چیز بنتی
 دنیا کا ہے بوجہ کس کے اور؟
 اس گولے کو کس نے یوں بنایا؟
 کس طور بنا نظام عالم؟
 عالم میں جو دیکھتے ہو ترکیب
 ارواح کو ہے تلاش اسکی
 گزرے ہیں کروڑ اسکے عاشق
 جو راہ ہیں اسکے مر گئے ہیں

اک دم ہی نہیں سمجھا سکتا
 ہستیا رہیں اس جگہ پہ بریکار
 دم نکلے کو کون موڑ لاوے
 یہ بات ہے کل جہاں میں مقبول
 قبضے میں اسی کے سب کی کل ہے
 مٹنے کو مٹا رہا وہی ہے
 ہے پیرتا اس کو وہ لگانہ
 ہر جا ہے وہ حاضر اور ناظر
 دنیا میں نہ رہتی کچھ بھی تیرمین
 جب ان میں عیاں عباد ہوتا
 ہو جاتی جہان کی صفائی
 او ہام اگر نہ ہو ویں حائل
 ہٹ دھرمی نہیں نہ ہمیں ہے صند
 کچھ ہلتا نہیں بحیر ہلائے
 دوسوچ کے رائے عاقلانہ
 مگڑی رہی ہے اپنا جاہل شستی
 اور دیتا ہے کون اس کو چکر؟
 رفتار پہ کس نے یوں لگایا؟
 دن رات جڑے ہیں کیونکہ باہم؟
 صانع کے بغیر ہے یہ ترتیب؟
 ہر دل میں ہے بود و باش اسکی
 مانا ہے جہاں نے خیر کو صادق
 دنیا میں وہ نام کر گئے ہیں

سچوں کی گواہیاں ہیں مقبول
 مانے کوئی اسکو یا نہ مانے
 مٹی سے ہمیں بنایا اس نے
 اس نے ہکوعقل بخشی
 اس نے دیے ہم کو ناک اور کان
 انسان کی زبان اس نے کو لی
 بخشے ہیں دل و دماغ اس نے
 تقریر کی اس نے دی ہے طاقت
 حبیب ہوش و حواس اس نے بخشے
 صورت میں ہمیں عجب بنایا
 کہانے کی عجیب نعمتیں دیں
 رحمت کا کیا جب اس نے سائے
 ہے پشت و پناہ وہ ہمارا
 اگر فضل یہ ہووے اسکا شامل
 کیڑے سے بنایا اسکو انسان
 کی اس نے عطا اسے حکومت
 حکمت میں اسے کیا فلاطوں
 اس درجہ بنایا اس کو شہ زور
 حملہ میں ہے شیراز سے ٹہرہ کر
 شہ زوری میں ہے اگر یہ ستم
 شوکت میں سکندر و سلیمان
 ایجاد میں اسکو دسترس دی
 تم دیکھ رہے ہو حال دنیا

بے شبہ دلیل ہے یہ معقول
 اس آئے کے ہم تو ہیں دیوانہ
 قدرت سے ہمیں جلایا اس نے
 اور علم کی روشنی عطا کی
 بخشے ہیں اسی نے ہم کو اوسان
 کیا خوب سکھائی اس نے بولی
 وہ ہکودیے چراغ اس نے
 تحریر کی اس نے بخشی قدرت
 تب ہم پہ کہلے ہزار عقدے
 اور خوب لباس سے سجایا
 القصہ بہت عنایتیں کیں
 حیوان سے آدمی بنایا
 انسان کا ہے وہی سہارا
 ناقص ہے بنو یہ کیوں کہ کامل؟
 سب کو کیا اس کا زیر فرماں
 دی اس نے عجیب شان و شوکت
 دولت میں بنایا اسکو قاروں
 ہاتھی کو بھی جانتا ہے یہ مور
 اس حبیب کوئی نہیں دلاور
 ہے داد و دہش کے وقت حاتم
 ہیبت سے ہے اسکو دیول لڑاں
 حاصل کرے تاکہ یہ ترقی
 ایجاد ہو ہے آج کیا کیا

ہے علم و کمال اس کو حاصل
 ہر علم سے گرد یا جنبہ سردار
 سچ جھوٹ کی راہ بھی وکساد ی
 قدرت کے دکھا دیئے دلائل
 عرفان کا اپنے نور بخشا
 سب اسکو سکھائے اپنی احکام
 افراط کی شر سوسکھو روکا
 حزب اسکو بنایا و انقیاد کار
 جو حکم دیئے وہ فائدے کے
 غافل نہ ہوتا کہ صبح اور شام
 ہر حکم میں اسکے ہے بہدائی
 بیجا کا نہیں ہے کچھ تحکم
 جلدی سے نہ اعتراض کرنا
 جو اس نے سکھائی ہیں عبادت
 رہتا ہے جو اسکی بندگی میں
 احکام خدا اگر نہ ہوتے
 کچھ ان میں کمال ہی نہ ہوتا
 تدبیر و مہر نہ اوس کو آتا
 یہ کارروائیاں نہ ہوتیں
 یہ عمدہ لباس ہی نہ ہوتا
 ان آدمیوں پہ ہائے افسوس
 کرنے نہیں جو کہ اسکی اطاعت
 اللہ سے مہربان اسپر

ہر جاہ و جلال اوس کو حاصل
 ہر کردیا اس کو اس نے مختار
 اور اسکی جزا سزا سنادی
 ہر طور کے دیدیئے وسائل
 سب سے دیا اسکو ٹریکے رتبہ
 غالب نہ ہوں تاکہ اسپہ اوہام
 تفریط کی بے خودی سے ٹوکا
 تا اسکو نہ ہو سیکھکہ صہار
 باہر نہ ہوتا یہ قاعدے کے
 آخر کو ہو جس سے اسکو آرام
 تا دور ہو اس سے کل برائی
 احکام کو اسکے جانچ بوجھ
 آخر کو ہے ایک روز مرنا
 فی الاصل ہیں وہ ہی نیک عبادت
 ہرگز نہیں ہینت گند گئے میں
 انسان شرف کو اپنے گھوتے
 یہ جاہ و جلال ہی نہ ہوتا
 جنگل ہی کے گھاس پات کہتا
 یہ اسکی صفائیاں نہ ہوتیں
 جواب ہے وہ پاس ہی نہ ہوتا
 جو بہا گئے ہیں خدا سوسو کر
 لائی... نہیں جو بجا عبادت
 کرتا ہے خدا یہ جان کسپر

کیوں اسکی طرف نہیں یہ آتا
 کرتا نہیں وہ تو سخت گیری
 حب بہول ہوئی معاف کر دے
 پر اس نے نہ چوڑی اپنی غفلت
 احکام کو توڑنے لگا یہ
 بیچا سبروں کو اس نے بھیجا
 کی خلق کی اپنی رہنمائی
 ظلمت کا جہاں میں حب ہو اڑو
 فی الفور ہی نور کو اوتارا
 ہر قوم میں اس نے بھیجے مرسل
 دنیا کو سبق پڑائیں حق کا
 آدم سے لگائے تباہیں دم
 تھا نوح کا سب سے پہلے جگڑا
 پہرہ ہوتے رہے ہزاروں قصبے
 تاریخیں ہی جنگی ہو گئیں گم
 اک معرکہ آ کے پہر پڑا سخت
 دشمن تھا خدا کا اور شقی تھا
 فرعون ہے جس کا نام شہور
 موسیٰ ہوئے اسکی سمت ماسور
 ہوتی رہی دیر تک لڑائی
 انجام کو نور آیا غالب
 موسیٰ کو دیا خدا نے غلبہ
 پہرہ ہوتے رہے بہت تماشے

وہ مہر سے اسکو ہے بلاتا
 کرتا ہے ہمیشہ دستگیرے
 تھوڑی سی سزا ہی دی اگر دی
 کرنے لگا یہ دروخت
 اختیار سو جوڑنے لگا یہ
 برباد نہ ہووے تاکہ دنیا
 بہولوں کو دوبارہ راہ دکھائی
 حب شرک سے خلق ہو گئی کور
 پر نور کا جہاں سارا
 ظاہر کریں تاکہ حق و باطل
 باطل کا سٹائیں شور و غوغا
 جگڑے رہے اہجاں میں بہم
 طوفان نے آ کے جو سٹایا
 مشہور جہاں ہیں جنکے قصے
 اب گویا کہ ہو گئے وہ گم صم
 ازار رساں تھا ایک کبخت
 رب ہونے کا آپ مدعی تھا
 تھا مصر کا بادشاہ مغرور
 ٹرنے لگے آ کے ظلمت و نور
 مدت ہوئی ال میں ماتا پائی
 ظلمت میں گئے بدی کا طالب
 قلم نے سٹایا خوب جگڑا
 دنیا میں ہوئے ہزاروں قصبے

ہر جا پہ ہوا ٹھوڑا حق کا
 سچوں کی ہی آبرو بنائی
 بے باک ہوئے خراب ہر جا
 اس ہند میں ہی ہو کر کئی پاک
 تھے رام و کرشن جنہیں سرتاج
 تھے مصلح قوم یہ بھی دونو
 بہرائے ہی تھے عدو برابر
 انجام کو ہو گئے جو برباد
 ہے رام و کرشن کی سدا حیر
 ہر قوم میں نیک لوگ آئے
 پھر خلق نے کی نہ ان کی عزت
 کرتے رہے ان کو یونہی بدنام
 لیتے رہے کام افترا سے
 ہوتے رہے انہی پہ حملے
 کتنوں کو کیا جہاں سے ناپید
 بعضوں کو کیا ہلاک سم سے
 آتش میں جلا دیا کسی کو
 گردن سے کسی کا سر اوتاڑا
 بے ناصحوں کا جہان دشمن
 ہر ایک نہیں سگر برابر
 پہ ایک زمانہ سخت آیا
 دنیا پہ بڑی اندھیری آئی
 بچت ہوئے تمام انسان

جھوٹوں کو کیا خدا نے جھوٹا
 جھوٹوں پہ پڑی بری تباہی
 ناپاک ہوئے ذلیل و رسوا
 تاریخ ہے خلی بس خطرناک
 تھے وقت میں اپنے جو مہاراج
 تاریخ میں ازکا حال دیکھو
 آخر کو ہوئے مگر وہ ایتھر
 دنیا سے گئے ذلیل و ناشائے
 انکے لیے مدحت و ثنا ہے
 خلقت کے لیے بہلائی لائے
 دیتے رہے انکو سخت دولت
 پہیلائے جہان میں اپنا وہام
 ہرگز نہ ڈرے ذرا خدا سے
 ہو نچائے گئے وہ سخت صدمے
 بہتیروں کو جیل میں کیا قید
 بعضے رہے ہمکنار عجم سے
 سولی چڑھا دیا کسی کو
 لب تشنہ کسی کو جاں سہارا
 ہوتی ہے ہمیشہ ان سوانہاں
 ہے کوئی مطیع کوئی خود سر
 پلٹی گئی کل جہاں کی کایا
 اندھیر سے بھر گئی خدا کی
 خلقت کا اٹھا جہاں میں طوفان

فاسد ہوئے جبکہ محب اور پر
 جب جہاں گیل کل جہاں یہ اندھیر
 اک مصلح خاص پہ تو آیا
 پیدا ہوا کل جہاں کا ہادی
 اور آیا ہی ملک میں عرب کر
 مرکز جو تھا سب شہر اتوں کا
 غارتگر و جیساؤ سفاک
 ڈران کو نہ تھا ذرا خدا کا
 تھا بعض و نفاق انکے دلیں
 وحشت کا نہ تھا کوئی ٹھکانا
 تھا سر میں غور دل میں سخت
 قانون کے پر لگام تھے وہ
 جب آیا دہاں ڈرانے والا
 سوتے ہوئے نیند سو جو چوکر
 لڑنے لگے نور اور ظلمت
 مصلح نے اٹھائے سخت صدمہ
 جو اس سے ملا ہوا وہ ناچار
 اک سمت سے ہو رہی تھی نرمی
 وہ حق کی طرف ہمارا تھا
 اور ملک تھا مبتلائے اولام
 دل پر تھی خڑھی ہوئی سیائی
 سب ہو گئے دین حق کو دشمن

جب حد سے بڑھی جہاں میں شر
 ظلمت نے لیا زمانے کو گہیر
 اور حق کا کلام ساتھ لایا
 کرنے لگا خلق میں سنادی
 رہتا نہ تھا جو کسی سے دیکھے
 کہتا تھا چھتا مال غارتوں کا
 تھے لوگ وہاں کے سخت پیراک
 اصنام کی مور ہی تھی پوجا
 تھی پھوٹ تو ان کی آب و گل میر
 عادات تھے انکے جاہلانہ
 مردہ تھے تمدن و محبت
 انسان برائے نام تھے وہ
 پیغام خدا سنائے والا
 کتوں کی طرح سے سب پہونکر
 برپا ہوئی ملک میں قیامت
 سب ہو گئے برخلاف اسکو
 جاری ہوئی اک عجیب پیکار
 اور دوسری سمت سے تھی گرمی
 احکام خدا سنار ہا تھا
 گہٹی میں پڑے ہوئے بد کام
 اور سر پہ سوار تھی تباہی
 مانع ہوئے اسکے مثل رہنما

لا تے تھے نبی پر جو کہ ایساں
 اندائیں بہت اوٹھا رہے تھے
 بتا نہ تھا کوئی ان کا حامی
 بے قاعدہ انکو تھے ستاتے
 ہر وقت تھی مار ڈھاڑاں پر
 جب نوبت اضطرار آئے
 کرنی پڑی ان کو گھر سے ہجرت
 اللہ نے انکو یون بچا یا
 نقصان اٹھائی حد سے زیادہ
 ہر طور کی جستیں اٹھائیں
 نیکی کو کیا جہاں میں قائم
 سر بیچ کے دین کو خریدیا
 وہ وقت تھا سخت ابتلا کا
 آزادی کا آگیا زمانہ
 شاکستہ بنے ہیں آج کل لوگ
 تحقیق کی کہل گئی ہیں رہیں
 ہے ہند میں آج فضل باری
 انگریز میں ہمہ حکمراں اب
 ہر سمت خوشی کے قہقہے ہیں
 کافور ہوئے ہیں جہل و اہام
 اظہار کا حق کے وقت آیا
 ہر فرقہ کے آدمی اکٹھے
 سب اپنے بہتر کریں گے اظہار

ہر وقت تھا ان کو خطرہ جاں
 کفار انہیں ستا رہے تھے
 کرتے تھے سب ان کو بدکلامی
 ہر وقت تھے انکا دل جلاتے
 ڈکٹوں کے گرے پہاڑاں پر
 دشمن ہوئی انکی کل خدائی
 ناچار کیا وطن کو رخصت
 مکے سے مدینے لایا یا
 یہ ہو گئی راہ دیں کشادہ
 ایڈمیں بہت اونہوں نے پائیں
 چن چن کے مٹا دیے زمانہ
 تب لوگ بنے خدا رسیدہ
 اعدا آج تو ہے کرم خدا کا
 بہا گے وہ جنہاں جاہلانہ
 اور دور ہوئے نہراں ہاروگ
 دنیا کو ملی بہت پتا میں
 پہلی سی نہیں ہے میقراری
 دنیا کا نصیب ہے جوان اب
 بلبیل کی طرح سے چھپے ہیں
 تحقیق سے لے رہے ہیں سکام
 ہے جوش میں اپنا اور پرایا
 کس شوق سے ایک جا ہیں بیٹھے
 ہر دین کے آئینے مددگار

مذہب کے کہلیں گے آج دفتر
 تہذیب سے ہوگی گفتگو بیاں
 اخلاق سے بات چیت ہوگی
 آساں نہیں بیاں زبان ہلانا
 دعویٰ پہ دلیل لاتی ہوگی
 جو بولے کتاب سودہ بولے
 دے اپنی کتاب کا حوالہ
 کچھ اس سے نہ پیش و کم کرے وہ
 ہر بات پہ حکم لاتا جاوے
 ہو اصل کتاب کی عبارت
 پھر اردو میں اسکی ہو مرقعہ تفصیل
 ہو وید و پران یا کوئی اور
 رکمتانہ ہو جو کتاب کوئی
 وہ اپنے بیاں کرے دلائل
 میر بات کرے وہ عاقلانہ
 تہذیب سے خلق سے بیاں ہو
 عالم کی ہو جس میں خیر خواہی
 مخلوق کو جس سے فائدہ ہو
 تقریر میں امن و عافیت ہو
 ہے وقت عجب بہار کا آج
 دیدوں کے کہلیں گے آج جوہر
 بیاں شاستروں کی بات ہوگی
 وادیا نئی وید کو پڑھیں گے

ہر فرقے کے بیاں کہلیں گے جوہر
 ہر دین کی ہوگی جستجو بیاں
 تہذیب سے ہر حیثیت ہوگی
 کچھ کہیں نہیں بیاں یہ آنا
 ورنہ وہ فقط کھاتی ہوگی
 کچھ اپنی طرف سولہ نہ کہو
 سمجھے جسے حکم وہ خدا کا
 باہر نہ قدم ذرا دہرائے وہ
 ہر حکم بیاں سناتا جاوے
 حاصل ہو ہر اک کو نصارت
 قرآن ہو یا کہ ہو وہ انجیل
 ہر ایک کا ہو بیاں یہی طور
 اس سے نہیں یہ خطاب کوئی
 اسکو نہیں یہ حجاب حائل
 تقریر نہ ہووے جا ہلانہ
 ہر ایک کا حال تا عیاں ہو
 ہووے نہ وہ باعث تباہی
 القصہ کہ نیک قاعدہ ہو
 تحریر میں کچھ صلاحیت ہو
 آدیکانظر بیاں خدا آج
 تقریر کے بیاں لٹیں گے گوہر
 کچھ بات نہ وادیاں ہوگی
 تقریر کے واسطے پڑھیں گے

آئین گے دہرم سبھا کر ممبر
انجیل کے آئے ہیں جو سناد
تشیت کی شرح وہ کریں گے
سچ جھوٹ کا ہوگا یہاں نتارا
اسلام کا حال یاں کہلے گا
ہو جائیں گے راز شکارا
اس جلسہ میں جو کوئی نہ آیا
فرقے کو کیا ذلیل اس نے
اس وقت کو ہاتھ سے جو دلیکا
گلیوں میں جو پرتے میں سناتو
چوڑو نہیں جو کرتے ہیں سنادی
سیلوں میں لگاتے ہیں جو ڈیرے
یاں آگے سنائیں اپنا لکچر
یاں جہل نہیں نہ کچھ لڑائی
عزت سے یہاں مقابلہ ہے
موجود ہیں سارے اہل عزت
گالی نہ یہاں فضول گوئی
یہ خاص نہیں کسی کا جاب
ہیاں طالب حق ہوئی میں سب جہم
عبرت کا نظارہ ہے عزیز و
جو اس سے مٹا وہ حق سے بہاگا
اینا ضرور لفکا ر خاموش

سب لوگ سنیں گے انکا لکچر
ہیں اپنے کمال میں جو استاد
کل جلسہ کے روبرو دہریگے
اللہ کا سب کو ہے سہارا
قرآن کا جلال یاں کہلیگا
جلدی نہ کرے کوئی خدرا
اور اپنا بیان کچھ نہ لایا
جس کوئی نہ دی ذلیل اس نے
خود اپنے لیے دباں لے گا
کسو سطلے یاں نہیں وہ آتری
یاں آتے نہیں وہ کیوں سنادی
دیہات میں کرتے ہیں جو پیرے
کچھ شور نہیں نہ یاں کوئی شہر
ہوتی ہے مڑے سو یاں صفائی
کوئی نہیں یاں کسیکے درپے
یاں آنے میں کچھ نہیں ہذلت
بہر کس لیے یہاں نہ آؤ کوئی
مٹی جل کے کیا ہے سب سید
پیر دیکھتے یار ہوویں کب جمع
پر لطف تماشا آگے دیکھو
منظور نہ ہوگا عذر اس کا
کر بند زبان کہول اب گوش

میر صاحب کی نظم کے بعد نیڈٹ اشیری پر شاد صاحب بلاؤ گئے آپ ایک مشہور اور نامور مقرر اور مقررہ دار سنا تے
دم کم میں سنا تے دہرم سبھا پنچاب میں اپنی ندہری و تقنیت کو باعث نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

جناب پنڈت ایشری پشاد صاحب سنا تن دہرم

دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے
اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے

مفتز صاحب میرٹھ جلسہ اصحاب حاضرین جلہ

بر تعلق اس ہدایت کے جو اس موقع پر تقریر کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے کسی دوسرے مذہب واسطے کے
دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں میں شروع میں اس امر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دوسرے مذہب
کے پیرو صاحب کو ان الفاظ سے ناراضی ہو (جو میں نے ایک دو موقع پر استعمال کیے ہیں کہ ہندو دھرم دوسرے
مذہب سے افضل ہے) تو ازراہ عنایت مجھے معاف فرمادیں۔

منجھ ان مضامین کے جو اس موقع پر عظیم ریچر کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ میں ہر وقت چند خیالات صرف
در باب اس سوال کے پیش کروں گا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو
سکتی ہے کیونکہ باقی ہر حصہ مضمون دراصل اس کی جزو ہیں اور مضمون ہذا کے مفصل طریق پر بیان کرنے میں
خود انکا ذکر ہی ہونا لازمی ہے۔ قبل شروع کرنے کے مجھے اسی امر کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ جو
کچھ میں آپ صاحبان کے رد برو کروں گا وہ ناصد علم و یقین میرے کے بتا بہت اس ہندو جماعت کے عقیدوں
کے ہوگا جیسے ستان دہرمی یا پور انک پار پتھک وغیرہ ناموں سے پکارا جاتا ہے تاہم خاص اس موقع پر میں اس جماعت کے کسی
حصہ کی طرف سے باضابطہ دلیل کی طرح منتخب ہو کر کھڑا نہیں ہوں اس لیے جو خیالات کو میں ظاہر کروں گا وہ خاص میرے
ذاتی بطور ایک ستان دہرمی ہندو کے تصور کیے جائیں اور ان میں سے کوئی خیال مستند مذہبی کتب ستان دہرم سے
پایا جائے تو وہ بالکل غلط متعصب و ناجائز ہے اس امر کا اظہار بلحاظ خیالات اصحاب ستان دہرم کے اور نیز بلحاظ نکتہ چینی بعض مخالفان
کے ضروری معلوم ہوا ہے کیونکہ بہت فی صاحب ستان دہرم۔ اس میں ہوشیاری کا رروائی کو تا حال اندیشہ کی نگاہ سے
دیکھتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس کس عقیدہ معقول وجہ موجود ہے اور بہت سے مخالفان ستان دہرم کا دستور
کے نکتہ چینی کرنے کے وقت پورا لحاظ انصاف کا نہیں رکھتے اور اکثر اوقات ستان دہرم کو ایسے امور

کے لیے مصلحتوں کرتے ہیں جبکہ اپنے انصافاً سناتن دہرم ہرگز ذمہ دار نہیں ٹہر سکتا۔
 اسی موقع پر میں محرکان اس طلبہ کی توجہ اس امر کی طرف نہایت ادب سے دلانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی
 کوشش کو واقعی منزل مقصود پر پہنچانا چاہتے ہیں اور جو کچھ سناتن دہرم میں دنیا کو فائدہ پہنچانے کے
 قابل ہے اُس سے دنیا کو واقف کرانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ تو اس امر کے لیے خاص تردد کریں کہ واقعی اور
 سچے سناتن دہرمی پیشروں (readers) کے شہادت (جو وہ رکھتے ہوں) معلوم کر کے انکو
 اپنے ارادوں سے پورا واقف کریں اور اپنی کارروائی کا شریک بنائیں۔

جن الفاظ میں سوال زیر غور کے اول حصہ کو مرتب کیا گیا ہے ممکن ہے کہ ان الفاظ سے مختلف
 مرادیں لی جائیں اس لیے جو مراد میں نے ان الفاظ سے سمجھی ہے اسکو شروع میں بیان کر دینا مناسب ہے۔
 میں ان الفاظ سے مقصود یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو موجودہ حالت ہستی میں کیا غرض اپنے سامنے رکھنی
 چاہیے یا یوں کہو کہ انسان کو زندگی بہر میں کس مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے
 ضرورت اس تشریح کی اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ عبارت موجودہ سے یہ مراد سمجھی ہی ممکن ہے کہ کس غرض
 سے انسان پیدا کیا گیا ہے یعنی خالق نے کیوں (یا کس مطلب کے لیے) انسان کو بنایا اور غور کرنے پر ظاہر ہوگا
 کہ جو کچھ خالق کائنات کے لیے کائنات کو پیدا کرنے کے واسطے تحریک دے رہا ہوگا اس کی بابت تحقیقات طاق
 انسانی سے باہر ہے۔

اس امر کے یقین دلانے کے لیے کہ جو سوالات انسان کے لیے قابل غور ہو سکتے ہیں ان میں سے
 بڑیکر توجہ طلب یہ سوال ہونا چاہیے بہت کچھ دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ بات جس کی وجہ سے انسان
 دیگر تمام وجودوں سے (جو اسکے حقوق کے اندر واقعہ ہیں) اپنے آپ کو بزرگ تر ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے
 عقل کے اعلیٰ استعمال کے قابلیت ہے۔ کہانے۔ پینے۔ سونے۔ اولاد پیدا کرنے۔ مدد کر سکا محسوس کرنے
 وغیرہ میں بے شمار دیگر حیوانات اسکے برابر اور بعض صفتوں میں کوئی کوئی بلاشبہ اس سے بڑیکر ہیں۔ محض مجسم
 صفات میں ہر شے ان وجودوں میں سے جنکو حیوانی اور نباتی جان سے محروم تصور کیا جاتا ہے انسان کے
 بدرجہا افضل ہیں۔ الما عقل کا اعلیٰ استعمال ہی وہ ایک صفت ہے جس میں انسان اور تمام وجودوں سے جو
 اسکے چاروں طرف موجود ہیں بہت لیجانے کے قابل ہے۔ لیکن ہکا ذی عقل ہونا کس مصروف کا ہوگا اگر
 اس ایک سوال کی بابت وہ کچھ سمجھتا اور غیبی راہی نہ رکھتا ہو کہ زندگی کے دوران میں اسے کونسا مدعا

پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ پھر اسکے اس کی حالت اس سفر کی طرح ہوگی جو ایک وسیع میدان میں چل رہا ہے مگر نہیں جانتا کہ کدھر کو اس نے جانا ہے

اگرچہ اس سوال کی بابت اطمینان بخش جواب معلوم کرنا ہر ذی عقل کے لیے واجب معلوم ہوتا ہے تاہم ہر سرزمین سے نو سو تین سو سے اشخاص موجودہ حالت دنیا میں ایسے ہیں کہ یا تو اوہوں نے کبھی اس سوال کو سوچا ہی نہیں یا صرف سرسری قسم کا خیال اس کی بابت کبھی کیا ہوگا۔ زیادہ تر حیرانی کے قابل یہ بات ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ خیال کرتے ہیں اور جو اور معاملات میں بعض دفعہ بال کی کہال اوتارنے کی کوشش کرتے ہیں بقدر ایک بیماری فیصدی کے ایسے ہیں کہ اس میدان دنیا میں اس سوال کے متعلق محض اندھا دھند طریق پر چل رہے ہیں۔ بہتیرے اشخاص جو پار میں نہایت ہوشیار ہیں لاکھوں کے سودے کرتے ہیں۔ کروڑوں کے منافع حاصل کرتے ہیں۔ بڑے مدبران سلطنت میں کروڑوں انسانوں کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ صد ہا انتظامی کارروایاں طے کرتے ہیں۔ بڑے پائے کے جج اور وکلاء میں مسائل قانون کی مونشگانی سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں مشہور طبیب ڈاکٹر موت کے موتیہ میں سے مریضوں کو کہینچ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر اور متفکر اور فاضل اجل وغیرہ ہیں۔ لیکن اس سوال ضروری کی بابت کبھی اوہوں نے بالکل یا کافی غور نہیں کیا کبھی انہوں نے غور عمیق سے خیال نہیں کیا کہ اس زندگی سے گزر کر ہمارا کیا حال ہوگا اور جو کچھ حالت بعد زندگی کے ہے کیا وہ حالت اس قابل ہے یا نہیں کہ ہماری صحیح کوشش سے نسبت نہ کوشش کرنے کے بہتر ہو سکے میں آج اس مختصر وقت میں اس عظیم الشان سوال کے جواب کا کوئی حصہ تبشیر بیان نہیں کر سکتا بلکہ اس کے متعلق صرف چند ضروری رموز کا محض حوالہ دے سکوں گا۔ جن اصحاب کو شوق ہو کہ سناتے ہیں کے گزرتوں میں کیا کچھ اس بارہ میں لکھا ہے انکو مفصل حال دریافت کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔

یہ امر تو اب دنیا کے بہت سے عالموں نے تسلیم کر لیا ہے اور جوں جوں حکیمانہ غور اس بارے سوال پر ہندول ہوتا جاتا ہے یہ نہایت ہوتا جاتا ہے کہ نہایت پرانے زمانے میں ہندوستان کے رشیوں نے اس سوال کی بابت غور کیا اور ان کتابوں میں (جنکو سناتن دھرمی ہندو لوگ الہامی کتب مذہبی میں شمار کرتے ہیں) اپنے غور کا مکمل نتیجہ بتلا سناتن رستی کے واسطے درج کر دیا۔ جن کتابوں میں

بالخصوصیت اس سوال کا ذکر درج ہے ان کا نام درشن ہے جو تعداد میں چہ ہیں۔ بعض وقت میں ان کو چہ شاستر کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اصل گرتھوں میں علامہ طریق پر اصول درج ہیں۔ جن پر من بعد دیگر فاضلون نے ہماری شرحیں لکھ کر مضمون کو زیادہ سہل کیا ہے۔ ان میں سے ایک گرتھ کی شرحی عبارت

یہ ہے - **अथातो धर्म जिज्ञासा ॥**

جسکی مراد یہ ہے کہ اس گرتھ میں تحقیقات کی

گئی ہے کہ انسان کا دہرم (فرض) کیا ہے علاوہ ان درشنوں کے آپ نشدرون اور کئی دیگر گرتھوں میں بھی خاص خاص ٹکڑوں کا یا کل سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔

جہاں تک میری محدود درقنیت پہنچی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس حقانہ طریق سے ہمارے شیروں نے اس سوال کے بارہ میں فوض کیا ہے کسی اور مذہب میں اوسکا نمونہ نہیں ملتا۔ اکثر صورتوں میں تو اس طریق پر صاف الفاظ میں سوال ہی نہیں اٹھایا گیا۔ اور اگر کہیں اس سوال کے متعلق کچھ غور کیا گیا بھی ہوگا تو سرسری طور پر ہوگا۔

پراہماری مقصد جسکو ہمارے شیروں نے انسان کے واسطے زندگی میں مد نظر رکھا ضروری سمجھا ہے وہ مختلف عبارتوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مگر اخیر مدفا سب ایک ہی ہے۔ عموماً اوسکو پرمانند (خیر غایت درجہ آئندہ خوشی) جو ممکن ہے اگر نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نہایت عمدگی کے ساتھ اس کی تشریح و توضیح کی ہے کہ وہ پرمانند کیا ہے اور کس طریق اور کن وسائل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

مثلاً اصول سانکھیہ میں پہلا اصول ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

अथ त्रिविधः स्वात्मनिवृत्तिरत्यन्तपरायणः جسکی مراد یہ ہے کہ نہایت ہماری کوشش تین قسم

کے دکھوں کے غایت دفعیہ پر صرف کرنی چاہیے۔

سوال مذکور پر غور کرنے کے وقت ظاہر ہوگا کہ ایسے امر کے چاہنے کے لیے (کہ جو کچھ کسی مذہبی یا دیگر کتاب میں

ہمارے شیروں نے نام باندار وجودوں کو مورد تین قسم کے دکھوں کا بیان کیا ہے یعنی وجود ہے ان تین قسموں

میں کسی ایک قسم میں مبتلا پایا جائیگا۔ انکے نام یہ ہیں۔ ادھی بھوٹک۔ ادھی دیوک۔ ادھی تانک اور تمام

ایسے دکھوں اور تکلیفوں کا غایت دفعیہ یعنی ایسا کہ پر وجود کہیں ان میں مبتلا ہونے کا مستوجب نہ رہے

وہ مدعا ہے جس کے لیے نہایت کوشش کی جانی چاہیے۔

انسان کے واسطے بطور مقصد اس کے پیش نظر رکھے جانے کے قابل بیان کیا گیا ہے۔ فی الحقیقت وہ اس قابل ہے یا نہیں (نہایت ضروری اس امر کا جاننا ہے کہ انسان کیا ہے کیونکہ جب تک اس امر کی بابت ہمیں کچھ اور شبہ و اقصیت نہ ہو اس وقت تک یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اصلی سوال کا فلان حل صحیح یا اطمینان بخش ہے یا نہیں ہے۔ برعکس اس کے جب یہ معلوم ہو جائے کہ انسان کیا ہے جس میں یہی شامل ہے کہ موجودہ حالت کے شروع ہونے تو لہ سے پہلے وہ کس حالت میں تھا اور موجودہ حالت کے اختتام پہنے سہولی موت کے بعد کس حالت میں ہوگا، تو سوال مذکور پر غور کرنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ جواب اس آخر الذکر سوال کا ہو انسان کی ہستی کا مدعا ضرور یہ ہوگا کہ اس کی حالت بہتر ہو اور اس امر کا فیصلہ کہ انسان کے لیے بہتری یا بدیہیت حالت موجودہ کے ممکن ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ بہتری کی صورت کیا ہے اس امر پر کھانا منحصر ہے کہ انسان کیا ہے۔ اسی امر کے تصفیہ پر کہ انسان کیا ہے اس امر کا فیصلہ کھانا منحصر ہے کہ جو کچھ بطور پرانہ کے بیان کیا جاتا ہے وہ فی الواقع اس نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں کیونکہ جیسا آگے اشارہ کیا جائے گا) موجودہ حالت میں مختلف جاندار وجود مختلف حالتوں کو اپنے لیے باعث خوشی کاماتے ہیں۔

میں نے ابی ذکر کیا تھا بقدر ایک ہماری فیصدی کے ان لوگوں میں سے جو دیگر معاملات میں فہمیدہ اور لائق اور تجربہ کار اور ہوشیار مانے جاتے ہیں اسم سوال زیر غور کے بارہ میں نہایت افسوس کے قابل طریق پر اوقات سبزی کرتے ہیں۔ اسکی وجہ صرف یا زیادہ تر یہی ہے کہ ان کو کبھی خیال اس امر کا نہیں آیا کہ ہم کیا ہیں۔ کیا محض مادوی اجزاء کا مجموعہ اور حالت موجودہ کے اختتام پر قطعاً نابود ہو جائے گا (اسے پیر یا کہ جو کچھ ہمارے اندر ہیں۔ اور تو اور وہ کافرق کرنے والا ہے مادوی اجزاء سے علیحدہ اور بعد حالت موت کے قائم رہنے والا ہے اور اگر باقی رہنے والا ہے تو اسکی صفات وغیرہ کیا ہیں

اس سوال پر ہمارے رشتیوں نے (جیسا کہ امید کیا جاسکتا ہے) نہایت پر تجلی شعائیں اپنے الہامی صحیفوں میں ڈالی ہیں جن کی یہ مثال عظمت کو مغرب دنیا کے بہت سے فاضلوں نے محسوس کیا اور اکثروں نے ان میں سے مسائل سماتن دہم کی رہتی کو تسلیم کیا ہے۔ اس موقع پر سوا کے ہندو اشارہ کے اور زیادہ ذکر کرنا ناممکن ہے۔ میکس مولر صاحب نے جس کا نام اب اکثر تعلیم یافتہ ہندوستان کے باشندوں کے کانوں تک کبھی نہ کبھی ضرور پہنچا ہوگا) ایک تذکرہ میں (جو در باب ہندوؤں کے علم و بدانت کے انوسنئے شائع کیا ہے) بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کا یہ علم وہ ہے جو دنیا بھر کی تمام حالتوں کے لوگوں کے لیے کارآمد

ہو سکتا ہے اسی طرح ہر دیگر عالمان نے خیال ظاہر کیے ہیں۔ سستان دہری آتشک رشیوں اور دیگر مذہب کے آتشک رشیوں محققوں اور بائیان مذاہب اور عام دانشکوں کے درمیان بڑا بھاری فرق یہ ہے کہ علاوہ اسی جزو انسانی وجود کے جسے مادوی جسم اور مجموعہ قوائے عقلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جن دو کی موجودگی کی بابت (جزوی فرق کو چھوڑ کر) عموماً اتفاق ہے۔ ہمارے رشی لوگ انسان کے اندر ایک تیسرا جزو دلتے ہیں جسے آتما کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ دیگر زبانوں میں بھی اس لفظ کے مقابلہ کا ایک لفظ یعنی روح یا *Soul* وغیرہ موجود ہے لیکن کسی اور جگہ تشریح اور اسکی اطمینان کے لائق طریق سے کی ہوئی پائی نہیں جاتی اور میری ناقص عقل میں بھی وہ ہے کہ اس قدر اختلافات باہمی اور دعائی مصلی کی بابت تاریکی دنیا میں موجود ہے۔

ہماری مذہبی کتب کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ آتما انسان کا وہ حصہ ہے جو مادوی جسم اور قوائی عقلی ہر دو سے بالکل علیحدہ ہے۔ اور اگرچہ معمولی حالت میں وہ مادوی جسم اور قوائے عقلی کو ہی اپنا آپ مانا ہوا معلوم ہوتا ہے (اور حالت انسانی میں بے شمار مثالیں اسکی ملتی ہیں۔ کہ اون کا آتما مادوی جسم اور قوائے عقلی کی حالت سے پورا اثر یاب ہو جاتا اور اسکے بالکل مطیع ہو کر رہتا ہے) تاہم ہمارے رشیوں نے اس بارہاں حتمی الاسکان وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آتما کیا ہے اور کن باتوں میں وہ باقی حیوانی ہستی سے علیحدہ ہے۔ اور جس عمدگی کے ساتھ ادبہوں نے اس نہایت دقیق معاملہ کو نبایا ہے اسی کی خوبی اس وقت محسوس ہو سکتی ہے کہ جب غور سے ان گرتہوں کو پڑھا جائے یا انکے مضمون کو توجہ سے سنا جائے۔ بطور نمونہ اس امر کی کہ کھاتیک مغربی عالم لوگوں کی واقفیت اس بارہ میں ناقص ہے میں اس موقع پر لاطینی زبان کے ایک مقولہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں یعنی *Mens Sano in Corpore Sano* جس سے مراد یہ ہے کہ مضبوط دل مضبوط جسم کے اندر۔ اور تمام فاضلوں کا پاس ادب ملحوظ رکھ کر جو اس مقولہ کے قائل ہیں اور اکثر اسکا حوالہ دیتے ہیں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آتما اور دل اور جسم کے مابین جو فرق ہے اور جو جو انکی خصوصیتیں ہیں انکی کامل واقفیت نہ ہونے کے باعث اس مقولہ کا ادراج مغربی دنیا میں ہوا اور اب تک ہے ورنہ اہلیت یہ ہے کہ اگرچہ کسی درجہ تک جسم کی صحت قوائی عقلی کے درست رہنے کے لیے ضروری ہے اور کسی درجہ تک صحیح غذا و دوا قوائے عقلی کا دار و مدار جسمی صحت پر ہے اور اگرچہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مختلف جسمی بواعت و عوارض

وحوادث قوائی عقلی پر ایسی تاثیر ڈالتے ہیں جو مطابق انکی نوعیت کے سیقدر درجہ تک منفیہ یا نقصان مند ہوتی ہے۔ الایہات بالکل صحیح نہیں ہے کہ جب قدر توانا اور مضبوط اور صحیح جسم ہوگا اوسی قدر توانا اور مضبوط اور صحیح قوائے عقلی ہونگے۔ بلکہ برضلاف اسکے ایسی نظیریں (جن میں دیکھا جاتا ہے کہ لاغر اندام اور ضعیف جسم درپستہ قدم و کم خوراک کمانے والا وغیرہ شخص نسبت دوسرے شخص کے جو ان باتوں میں حواض سے ترجیح رکھتا ہو زیادہ تر عقلمند اور مضبوط رائے والا اور دقیق غور کر لے والا وغیرہ ہوتا ہے) اس قدر کثرت کے ساتھ ملتی ہیں کہ یہ خیال بالکل قابل تسلیم نہیں رہتا کہ مضبوط عقل اور رائے کے لیے مضبوط جسم درکار بالائزمی ہو۔

جسمی مضبوطی اور عقلی مضبوطی کے باہمی تعلق کو چھوڑ کر جب آئناک حالت پر غور کیا جائے تو صورت اور یہ عجیب نظر آتی ہے۔ سیقدر درجہ تک تو ضرور قوائے عقلی و جسمی کی درستی آئناک حالت کی درستی قائم رہنے کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے مگر اُس حد سے آگے چل کر تو مضبوطی جسم اور تیزی و جلال کی قوائے عقلی سے آئناک حالت پر صاف صاف مارج اثر پڑتا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال بطور تشریح کے دینی کافی ہوگی۔ مثلاً ایسے آدمی شاذ و نادر ملیں گے جو جسم میں نہایت مضبوط اور قوائے میں خوب تیز اور جلد اثر پذیر ہوں اور انکے روبرو کسی کوئی شخص کوئی بات برا لگینے کرنے والی کرے اور وہ برا لگینے نہ ہوں۔ حالانکہ اس کے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ برا لگینے کرنے والی بات سن کر برا لگینے نہ ہونا یہ آئناک خوبی ہے اور برا لگینے نہ ہونا آئناک نقص ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوا کہ جسمی اور عقلی مضبوطی اور تیزی کی موجودگی سے آئناک نقص کا ظاہر ہونا زیادہ قرین قیاس تجربہ سے ثابت ہوتا ہے۔

علاوہ اور کئی امور میں درجہ شائستہ رائے کے ایک ذکر اپنے موقع پر خاص توجہ دلائے جانے کے قابل ہے جس کا اس اخیری نام کے ساتھ بہت ہماری لگاؤ ہے۔ ذکر مذکور وہ ہے جس میں یہ تین جملے ہائے الفاظ یعنی سنوگن درجوگن و توگن بیان کیے گئے اور جن میں ان تینوں کی اسم صفت۔ سانکی ورجبی و تاسی کا بیان ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس موقع پر میں ان الفاظ کی بابت مفصل طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن تمام متلافی راستی اور شائقان واقفیت ہر راستی کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں

نوٹ سنوگن کی کامل حالت میں برہم (خدا) بالذات ہے اور ظائق کائنات ہونے میں درجوگن کی حالت اور کائنات

کے فنا کرنے کی صورت میں اوسکو توگن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔

کہ تا وقتیکہ ان الفاظ کی بابت کما حقہ غور نہ کریں گے ان کو آتمک تحقیقات میں بہت کچھ وقت پیش آئیگی۔ اور اگر اوقات ممکن ہے کہ غلطی میں مبتلا رہیں۔

جو کچھ کائنات میں موجود ہے اور تمام وجود رکھنے والی شے یا کسی حالتیں اور تمام افعال اور اقوال اور خیالات ان تین قسموں میں منقسم ہونے کے قابل ہیں۔

عموماً مادی وجودوں میں تنوگن کا زیادہ تر ظہور اور عقلی حالتوں میں رجوگن کا ظہور اور آتمک حالتوں میں تنوگن کے ظہور کا امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک شے اور حالت وغیرہ تینوں گنوں سے مرکب ہے البتہ کوئی ایک گن ہر ایک میں غالب تر یا نمایاں تر یا زیادہ تر محسوس ہونے کے قابل معلوم ہوگا۔

ہر ایک قسم کی شے یا وجود ہائے اور حالت ہائے مختلفہ میں بھی تینوں گنوں کی مختلف مقادیریں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً بعض انسانوں کی آتمک حالت میں تنوگن کا زیادہ حصہ بہت دوسرے انسانوں کے یا آتمک حالت کے تنوگن کا غالبہ نسبت مادی جسم کے تنوگن یا عقلی حالت کے رجوگن کے۔ اور برخلاف اسکے بعض انسانوں میں قوا و عقلی کا رجوگن غالب تر اور بعض دیگران کی حالت میں محض جسم پروری کا خیال اور چار پائیوں کے برابر تمام اوصاف تنوگن کا اظہار عیاں ہوگا۔

مختلف اشیاء خوردنی و نوشیدنی میں بھی اختلاف پایا جائیگا۔ یعنی اگرچہ بمقابلہ عقلی اور ذہنی حالت و آتمک حالت کو تمام مادی جسموں میں تنوگن کا غالبہ تصور ہونے کے قابل ہے۔ اور مختلف اشیاء میں تنوگن کی موجودگی کم یا زیادہ صاف طور پر دکھائی دیگی مثلاً پیاز و لہسن اور سیب و انیسون وغیرہ میں یا دودھ اور گندم میں یا جو اور چاول اور گوتشت میں یا سولی اور شلغم میں تنوگن کا اندازہ یکساں نہیں ہے۔

اسی طرح ہر انسان جب کہ ستا ہے اور جبکہ اپنی نیند سے اٹھتا ہے یا جبکہ نیند سے اٹھ کر کاروبار میں مصروف ہواں حالتوں میں اور صبح کے وقت جب ایک شخص شہان (غسل) کر کے پوجا یا دعا کے لیے تیار اوس حالت میں اور اس حالت میں جبکہ دو تین پہر تک کاروبار میں مصروف رہ کر تھکا ماندہ ہو گیا ہو۔ جبکہ ہو کہ سے سخت لاچار ہو اس حالت میں اور اس حالت میں کہ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ جبکہ کسی شہسبازان جبکہ میں تنہا بیٹھا ہو یا جبکہ ایک آمادہ قصبہ کے اندر کاروبار میں مصروف یا ایک دھرم و نام کے جالی میں شریک ہو۔ ہر یک فرق معلوم ہوگا۔

اس موقع پر سمجھئے ان الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت صرف اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ موجودہ زندگی میں انسان لمبا یا کم تا تک قابلیت کو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کی دہشت میں انسان محض مادہ اور قوائی عقلی کا مجموعہ ہے اور حالت موجودہ کے اختتام پر بالکل نابود ہو جانے والا ہے۔ بعض سکویاتی مینے والا تو مانتے ہیں۔ لیکن آتما یعنی روح کے بارہ میں ان کے خیالات صاف نہیں ہیں۔ بعض آتما کی ہستی کو مادہ اور قوائی عقلی سے علیحدہ مانتے ہیں لیکن پہر ہی خواہشات اور خطرات مادوی و عقلی کی پابندی میں پھنسے پڑے ہیں۔ اور کسی وقت ان خواہشات سے اعلیٰ تر درجہ کا خیال بھی ان کو نہیں آتا۔ بعض دیگر جنکی تعداد نسبتاً بہت کم ہے وہ ہیں جو خواہ کسی حالت مادوی میں ہوں آتما کی بہتری کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اسکے لئے فکر مند اور کوشاں رہتے ہیں۔ اس قسم کے فرقوں کے لحاظ سے انسان بھی تین عام قسموں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ جسمی۔ مادی۔ مین تقسیم ہونے کے قابل ہیں۔

جس کی سرسری تشریح اس طریق پر کر سکتے ہیں کہ وہ جنکی خواہشات ضروری جسم تک محدود ہیں جو جسمی خوشی و آرام کے سامان کے حصول میں ہر وقت مصروف اور اسکے حصول سے خوش اور ناصحوں سے ستردد اور دور ہو جانے سے غمناک پائے جائیں وہ مادی مادی میں داخل ہونگے۔

جو لوگ علاوہ جسم کی خواہشوں کے قوائی عقلی کے خطوں کو دیکھا ہی یا اس سے بڑھ کر ضروری تصور کرتے اور ان کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ جسمی کے نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہونگے اور جو لوگ آتما کی خوبی کے بڑھانے اور آتما کی آرام کے متلاشی ہونگے وہ سادگی کہلا جائیں گے۔ وہ جسم رہے کہ نہایت سرسری قسم کا بیان ہے مگر اس موقع پر نفس مضمون کی طرف توجہ دلانے کے لیے میری سمجھ میں کافی ہے ان تین گنوں کی صلیت اور وسعت اور تعلقات پر غور کرنے اور انکی واقفیت حاصل کرنے سے کئی قسم کے ضروری معاملات (جو سوائی اوس غور کے نہایت پیچیدہ معلوم ہوتے ہیں) نہایت آسان ہو جائیں گے اور بہت سوا امور جن پر معمولی حالت میں نظر کرنے پر ان میں کوئی خوبی یا عظمت یا دلچسپی یا توجہ کشی خیال نہ کی جائے نہایت ضروری اور اہم معلوم ہونے لگیں گے۔

اس واقفیت کو ذریعہ سے یہ معلوم ہوگا کہ انسان کے جسم اور قوائی عقلی اور آتما (روحی) حالت کا باہم کیا تعلق ہے اور ان میں سے ہر ایک کا بمقابلہ باقی دوسرے کیا درجہ ہے۔ جب یہ باتیں انسان کو معلوم ہونگی اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ سوال زیر غور کے صحیح جواب کو پہنچ سکے

بخلاف اسکے جب تک ان امور کی بابت معقول واقفیت حاصل نہ ہو انسان ہرگز اس قابل نہ ہوگا کہ اس شاندار مضمون کی تہ کو پہنچ سکے۔

ادنیٰ مختلف انسانی حالتوں کو جنکی طرف اور پراشارہ کیا گیا ہے اس طرح پرہی عبارت میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ مختلف انسان بہ لحاظ اتنا ترقی کے مختلف درجوں میں ہیں۔ سب سے نیچے درجہ پر وہ سکے جاتے ہیں جو صرف مادی جسم کی ضرورتوں میں ہی غلطان و پیمان ہیں۔ ان سے اوپر وہ جو عقلی و عقلی ضرورتوں پر ہی توجہ کرتے ہیں۔ اور ان سے اوپر وہ جو اتنا ضرورتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک درجہ کی جاندار وجود پر باہمی مقابلہ میں کم و بیش درجہ پر تصور کیے جانے کے قابل ہیں۔

ہماری ادیان نے یہی دکھایا ہے (اور روزمرہ کے تجربہ سے اسکی کامل صحت ثابت ہوتی ہی کہ جس شخص میں جس گن کا غلبہ ہوگا مطابق اسکے اس شخص کے لیے آخری مدعا کے حصول کے واسطے کس قدر مختلف قسم کا تردد کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ ہماری مذہبی کتابوں میں مختلف لوگوں کے لیے انکی اتنا ترقی کے درجہ کے لحاظ سے اس زندگی کے لیے مختلف طریق اوقات بسر ہی کے بیان کیے گئے ہیں جن تمام کا آخری اور سب سے اعلیٰ مدعا ایک ہے۔ لیکن جس جس درجہ کا کوئی شخص ہو لحاظ اسکے اسکو لیے اس آخری مدعا کے حاصل کرنے تک درمیان میں ادنیٰ تردد درجہ کی مدعا کا حاصل ہونا ہے ملحوظ رکھا گیا ہے مگر اس تمام سے علت غائی خالص اس آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔

مختلف درجہ کی اتنا حالتوں والے انسانوں کے لیے آخری مدعا عظیم تدریج حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے کرشموں نے جو ہماری نظام تجویز کیا ہے جس پر نہایت سخت حملہ جاتے مخالفان کی طرف سے ہوتے رہے ہیں لیکن جبکہ بے حد خوبی صرف اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اوپر وہ شخص (جو اس قدر دقیق پر غور کرنے کا عادی ہو اور فی الواقعہ جانتا ہو کہ کس طریق سے کسی اہم معاملہ کی بابت رائے بنائی جاتی ہے) کامل غور کو یہی غرض دین پوچھا یعنی برہمن۔ کہتری۔ وغیرہ ذاتوں کا نظام اور اسکے متعلق آشرم دھرموں سے ہے۔ اہل انصاف کو غور کرنے پر واضح ہوگا کہ جس طریق پر مختلف درجوں اور آشرموں کے واسطے یہ فرائض بیان کیے گئے ہیں اگر ان پر پورا عملدرآمد کیا جائے تو جو یہ انتظامی اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جو ہماری تفاوت مابین مختلف

درجات کے لوگوں کے نہایت مذہب اقوام مغرب میں پائے جاتے ہیں ہرگز پیدا نہ ہونگے۔ مثلاً انگلینڈ اور صوبہ ہامی متحدہ امریکہ میں (جو ہوقت دنیا میں نہایت مذہب اور متول تصور ہیں) یہ حالت ہے کہ جبکہ ایک طرف وہ آدمی ہی موجود ہیں جو نہیں جانتے کہ کس قدر انکی کل دولت ہر اور نہیں جانتے کہ کیا اس دولت کو کام لیا جائے دوسری طرف ایسی نفس ہی موجود ہیں جو خوراک سے محتاج رہتے ہیں اور آٹک حالت ادنیٰ درجہ کے لوگوں کی ٹونا گفتم ہے۔

چونکہ انسان دنیاوی اور نیز آٹک حالتوں کے لحاظ سے مختلف درجات پر ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے انکے واسطے آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے وسائل ہی مختلف تجویز کیے ہیں جن میں سے وہ جو نہایت اہم میں حسب ذیل ہیں۔

(۱)۔ کرم کا بند۔ جس میں سنکاروں کی تکمیل اور گریستہ دھرم (تعلیم و تربیت عقلی اور ورزیش بدنی اور صحت جسمانی وغیرہ بہت سی تدات اس میں داخل ہیں) عام نیکو کاری خیرات وغیرہ۔ پشور پوجن۔ دیوتا پوجن۔ جب۔ تپ وغیرہ کے ناموں کی ذیل میں تجا و نیز تباہی گئی ہیں۔ اور ابتداء مراتب جن سے آٹک ترقی کی طرف میلان پیدا ہو عمل میں لائے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

(۲)۔ اسی کے متعلق۔ خاص جب۔ پوجن۔ ہون وغیرہ خاص دنیاوی مدعاؤں کے حصول اور خاص تکالیف کے رفع کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔

(۳)۔ اس سے بعد جب انسان کو خواہش پیدا ہو جائے اور وہ ادھکاری (یعنی لائق) بن چکے تو آتم گیان یا آتم بودہ یعنی آتما کی اصلیت کی واقفیت اور اس طریق کی جس سے انسان اپنی آتما اور قوامی عقلی کے درمیان تمیز کر سکے اور آتما کو مادی اور عقلی حالت سے علیحدہ حالت میں معلوم کر سکے۔ اور آتما کی اس درجہ کی ترقی کو پہنچ سکے کہ آتما جسمی اور عقلی حادثات اور ضروریات اور احکامات کا مطیع نہ رہے بلکہ جسم اور عقل ہر دو پر قدرت حاصل کریں۔

(۴)۔ حالت بالا کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم حاصل ہونے کے طریق کی کمال کائنات کی اصلیت کیا ہے۔ اور انشور کی بابت سچا علم کیا ہے۔ جبکہ تو گیان یا آتم بودہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ڈیڑھ بج کر پشاعتین جو حق بحق مجھ ہونے شروع ہوئے خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب نے اعلان کیا کہ ہوش مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنی تقریر فرمادیں گے امید ہو کہ آپ صاحبان نہایت توجہ سے سنیں گے۔

تقریر جناب مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ وَتَوْمِنُ بِهٖ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ الْاَنْفُسِ اَوْ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيْ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَكُنْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَكَ
لَا شَرِيْكَ لَكَ وَكُنْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ۝

حضرات! شروع مطلب سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ عرض ہے اگر قبول ہو میری بڑی سرفرازی ہے اور وہ یہ ہے کہ تالی نہ بجائی جاوے چیر ز نہ دی جائیں۔ مرحبانہ کہا جاوے یہ تحسین نہ کیا جاوے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تعریف ہو یا تحسین۔ حاضرین میرا نفس ضرور ہے۔ چرا کہ اللہ در حبانہ کھیر تاکہ ایسا نہ ہو وہ مغرور ہو جاوے۔ دوئم میں فہرست مضامین پیش کرتا ہوں تاکہ آپ گھبرا نہ جاویں۔ اول میں آیات ثبوتی ہوں گا۔ پھر تہمید کروں گا۔ پھر آیات کا ترجمہ کروں گا کہ یہ سوالات جلسہ کے ہیں اور یہ انکو جوابات چونکہ قرآن جلسہ کی ترتیب پر نازل نہیں ہوا۔ اسلئے ہر سکا کوئی حصہ کسی آیت سے اور کوئی کسی آیت سے نکلتا ہے جسکو میں ترجمہ سے بتلاتا جاؤں گا۔ پھر میں عقلی دلائل بیان کروں گا کہ قرآن نے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ انکے موافق ہیں اور انکا سارا حاصل یہ ہے کہ مذہب کوئی چیز ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا۔ غرض میں مذہب پر پڑا زور دوں گا۔ میرا زور دو حصہ میں ہو گا ایک عام یعنی یہودی ہونصاری یا ہندوؤں کا غرض کوئی مذہب ہو دوام خاص اور میں یہ یہی بتلاؤں گا کہ کوئی قوم آسمانی مذہب سے خالی نہیں گذری میرا ایک حصہ عام مذہب کو متعلق ہو گا اسکے بعد میں بیان کروں گا اسکے عقلی دلائل کہ کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہونا چاہیے پھر میں ایسے مذہب کا بیان کروں گا جسکا میں وکیل بن کر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ اسلام کے ایسے دلائل بیان کروں گا جسکو منکر کوئی رنج حاضرین کو نہیں ہو گا۔ حاضرین میرے عربی ٹپہ بننے سے گھبرانہ جاویں۔ کیونکہ میں اسکے بعد جلدی ترجمہ کروں گا۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
 أَتِيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
 مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا وَكَّ سَوْنًا
 الْعِظَامَ كَحَمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ أَنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 لَمَيِّتُونَ ثُمَّ أَنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 (٤) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأُجْحِرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
 فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٥) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
 جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٦) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
 لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٨) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ
 لِجَرِّ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانُ
 لَطَّافٌ كَفَّارٌ (٩) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (١٠) إِنَّ اللَّهَ يُكْرَهُ
 بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١١) وَفَقَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تُعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِيْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ

لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا وَخُفِضَ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَاتَّخَذَ
ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَكَانَ الرَّبُّ ذِي زَبَدٍ نَبِيًّا إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا (١٢) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفَافٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ مَنْ يَحْيِي لُطَيْمًا
وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ - اللَّهُ يُنْفِثُ
الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ
يُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - فَسَنُيَعْمَلُ مُثْقَلًا
ذَرَّةً خَيْرًا أَوْ ذَرَّةً شَرًّا إِنَّ رَبَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ - لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ - وَمَا أَصَابَكُمْ
مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْقُبُونَ كَيْدَ اللَّهِ غَافِلًا عَمَّا يُعْمَلُ
الظَّالِمُونَ - إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ - لَنَجْجِلَ الْمُسْلِمِينَ كَأَجْرِ مِمَّنْ
مَّا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدُنِّي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ - إِنَّا عَرَضْنَا
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَخِتَارٌ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَإِذْ اجْتَابَهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ
مَّا أَوْفَىٰ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَن كَانَ يُفَايِكُ وَنَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا لَمِنَ الْكَافِرِينَ مُنْذِرًا لِّمَن
أَن تَصُدُّهُمْ عَنْهُمُ كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ
كُنْتُمْ إِلَّا كَذِبًا أَوْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ سَنَةِ الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَهُمْ

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آفَافُ يُفْتَرُونَ
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ - فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا - وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
الَّتِي هِيَ فِي سُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانَ عَفْوَنا رَحِيمًا - وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ
الَّذِي يُكَلِّمُ وَنَ الْيَدِ الْأَيْمَى وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلِ
فَأَنزَلْنَاهُ سُورَةً مَّثَلِ الْفُتُورَاتِ وَأَدْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ - وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَكِن تَعْمَلُونَ
فَالْقَوْلُ السَّارِ الْجَنَّةِ وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَابَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - قُلِ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ
الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِیَعْنُ ظَهِيرًا ا حضرت جو کہ سینے پڑا ہے یہ آیات قرآن مجید کی ہیں وہ قرآن مجید جو کہ ہر سلام و تحنہ
سمجھتے ہیں میں انکا ترجمہ اور مضمون بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ ناظرین کو اس امر
کی اطلاع دوں کہ جن سوالات کا جواب یہ جلد چاہتا ہے ان سب کا رجوع ایک ہی چیز کی طرف ہے اور وہ
مذہب ہے اوسکو خواہ اور طرف ہی لجا دیں مگر وہ مذہب ہی میں آتا ہے جسکے لیے وحی پیدا کرنا جیسے کا اصل
الاصول ہے ان آیات میں متفرق طور پر ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے جسکی میں شرح کرتا ہوں مگر مجموعہ
جس کا نام مذہب ہے اور جسکے جواب میں بہت جلد مذہب آسمانی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے خواہ وہ عرب کے
ہوں یورپ کے یا فارس کے خدا کی طرف سے یہ مذاہب ہیں تم سوال کرو گے کہ ہندوستان میں مذہب آسمانی کس
ہے۔ جواب دینے سے پہلے میں بتا دوں گا کہ مذہب کیا چیز ہے۔؟

اس لیے جو آیات سینے پڑتی ہیں ان سے ہر ایک مذہب واسے کو فائدہ پہونچے گا۔ اور کوئی صاحب
مذہب آسمانی کے فائدے سے محروم نہ رہے گا۔

ماہر اسے وصل کردن آدمیم نے برای فصل کردن آدمیم

یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرد بشر نہیں جو مذہب نہ رکھتا ہو فری تھنکر یا آزاد خیال ہی
مذہب رکھتا ہے گو دوسرے لا مذہب ہی کہیں مگر لا مذہب ہی ایک مذہب ہے میں اسکی تائید کے لیے نہیں کھڑا

ہوا۔ بلکہ اسکے لیے جو آسمانی ہے مگر اوس پر حملہ ہی نہ ہوگا ان آیات میں آسمانی مذہب کا ذکر ہے میں ابھی اسکی تشریح کروں گا اب ترجمہ بیان کرتا ہوں۔

تَبَارَكَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَلَكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَتَكْفُرُونَ ۚ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ بَرَكْتَ دَالِي دَهْ ذَاتِ پَاک ہے جسکے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہر ساری دنیا کی جو آخرت کو نہیں پہچانتے انکے لیے دنیا کا نام لیتا ہوں جو کچھ دنیا میں خلق اور پیدائش ہوا ہے اوسکی طرف سے اسنے ایک زندگی مقرر کی اور ایک موت کی حالت دو حالتیں ہیں جانداروں پر ملکہ نباتات پر یہی تاکہ اللہ تبارک اوسے اور سب پر کمالیہ اسے کہ تم میں نیکو کار کون ہے۔ اوس میں یہ یہی تبارک دیا ہے کہ انسان پر حالتیں کیا کیا ہیں وہاں اور جسمانی۔ انکی طرف اشارہ ہے تشریح پر کر دنگا یہ سوال ہی آگیا کہ انسان کی ہستی ہو کیا غرض ہے غیر اچھے عمل کرو۔ اور ساتھ ہی اشارہ ہوا عقیدے کا جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔

پھر فرمایا انسان کو ایک چھنی ہوئی صاف کی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پہلا آدم پہلا انسان تھا۔ پھر سلسلہ شروع ہوا نطفہ تھوڑے قطرہ کو کہتے ہیں قطرہ مٹی کا پھر اوسکو قطرہ بنا کر مضبوط ٹھیراؤ کی جگہ میں رکھا پھر چھپڑا بن جاتا ہے خون کا جما ہوا پھر کڑا گوشت پھر ہڈیاں بن جاتی ہیں یہ حالتیں ڈاکٹروں کو اسوقت محسوس ہوتی ہیں جبکہ بہت دنوں کے نطفے رستہ کر دیکھو گئے ہیں۔ پھر ہر ایک حالت اوسپر آتی ہے۔ جو ان ہوتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے پھر موت آتی ہے پھر اڑھایا جاوے گا۔ بعض حالتیں سب میں ہیں بعض ایسی ہیں جو صرف حیوانات میں پائی جاتی ہیں بعض ایسی ہیں جو خاص انسان میں اسکی تشریح بہ بیان کروں گا۔ قرآن کیوں نازل ہوا اخلاق کی اصلاح مطلوب ہے۔ نیچر کی طرف زیادہ رغبت منظور نہیں زیادہ تشریح قرآن نے نہیں کی اور نہ کرنی چاہیے وہ اوس عظمت والا ہے کہ نگو خدا اظہر پر پیدا کیا پھر مار کر جاوے گے پھر اڑھائے جاوے گے حبیب پیدائش کی نوا سے بہاؤ پیدائش ایسی ہی نہیں جو ہمارے بہائیوں کی ہے بلکہ ایک لوٹا رہے وہ لوٹا ہی پیدا کرے گا اور تھوڑا ہی لاٹکا آدم کو بنایا کس چیز سے اسکی تشریح دوسرے حصہ میں کرونگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر تعلیم دی۔ خدا نے بتلایا ہے کہ ہماری پیدائش ایسی نہیں ہے جیسے کہ تمہاری اَمْرُ خَلْقُوا وَ لَمْ تَكُنْ شَيْئًا۔

کبھی نہ سوچنا کہ لوٹا مار کی طرح ہمو بنا یا ہے۔ اگر یہ سمجھو کہ کوئی شے پہلے تھی وہ تھوڑی سی بے لی تو خدا آگوشہ انہیں سمجھا قل ہوا اللہ احد۔ کدو اللہ ایک ہی اور صمد ہے اور صمد کے معنی جب واحد نہایت

کی تعریف اور انتہات کی طرف آویگا تو جلاؤں گا کہ وہ مادی یا ہتیاروں کا محتاج نہیں ہے تمہاری پیدائش اور تمہارا کھڑا کرنا ایک جان کی مانند ہے اسکو کچھ ضرورت نہیں ہتیاروں کی خدا کی پیدائش تمہاری پیدائش جیسی نہیں (ہوالہ ذی بحیثیت و میریت) پھر فرمایا میری پیدائش ایسی نہ سمجھنا ہتیاروں سے یا مصالح سے زندہ کرنا ایسا ہے کہ کہا کن فیکون۔ ارادہ کیا اور ہو گیا اور جو خدا اپنے ارادی اور آپ کے کچھ نہ کر لیا وہ خدا نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تعجب کریں کہ کیونکر اٹھاتا ہے پیدائش تو دیکھ لیجب اسکا رب ہونا مانا اب دوسرا عالم ہے اٹھانا کھڑا کرنا اسکے واسطے فرمایا اللہ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُنَتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ قَضَاهُ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تَمَّ تَعْبِ كَرُوْكَ كے کیونکر اٹھانا لیکھا تعجب نہ کرو روز بارتا ہے اور روز اٹھاتا ہے۔ فرمایا اللہ قبض کرتا ہے اپنے ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے اور ایک تو مارتا ہے انکو جو برے ہیں اور ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے ان میں سے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ سوئے اوٹھتے نہیں دوسری کو جو بڑھتا ہے ایک وقت تک تحقیق واسطے عالموں کے دو قول ہیں کہ روح سونے کے وقت جدا ہو جاتی ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ شعور کی روح جدا ہو جاتی ہے روح دو ہیں چودہ پروردگار ہے جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ ہی کہے گا اور یہ آسان ہے اس پر جب ہڈیاں ٹڑ اور خاک ہو جائیں گی کیونکر اٹھائی جائیں گی کہہ دی کہ جس نے پہلے پیدا کیا اس پر دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے ان آیات میں جواب ہو عقبے کا کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اٹھنا اور جائیں گے یا اور جسم میں انکی تشبیہ دوسرے حصہ میں بیاں کروں گا۔ کہ جسم کے ساتھ اٹھایا جانا حشر روح کی نسبت بہت آسان ہے فرمایا ہننے انسان کو پیدا کیا اچھے انداز پر اگر اوروں سے مقابلہ کرو اونٹ سے گھوڑی سے جمالی حالت ایسی ہے روحانی صفات میں مقابلہ کرو تو اس میں نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپکو گرد و تیل ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ تمام نبی آدم کو ہننے بزرگی دی اور مخلوقات میں ایسے اسباب پیدا کر دیے جو انکی خدمت میں لگوں میں میٹھا گھوڑے ہاتھی نباتات بھی کہ انکی ٹیریاں بناتے ہیں جہاز بناتے ہیں بزرگی دی ہے خاصکر انسانوں کو ایک دوسرے پر بزرگی دی ہے کوئی اچھا ہے کوئی برا کوئی دولت مند ہے کوئی فقیر ہے کوئی ظالم ہے کوئی عادل ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بد صورت ہے ہوا اسطے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکر گزار یہ جو سوال ہے ایک بڑا دولت مند ہے ایک غریب ہے ایک ظالم سفاک انکی نظیر حیوانات اور نباتات میں بھی

ہے اسکی تشریح حیوانات بنامات کے بیان میں کر دینا گاجولوع۔ قسم درجہ میں خبر نہیں انگریزی دال
 کیا کہتے ہیں۔ دیکھو مشہد کی مکھی ایک نوع ہے انہیں ایک گینٹا ہے خدا نے اسے بزرگی دی ہے وہ
 کیا کیا سلطنت کرتی ہے اور دوسری مکھیاں اسکی عزت کرتی ہیں یہ قانون بتلاتا ہے کہ ہمارے قوائی مختلف
 ہیں حیوانی ہی روحانی ہی کوئی یہ سوال نہ کریگا۔ سب سے دوسری تقریر میں کہ کیوں یہ نبی ہے کیوں یہ فضل
 ہے اسکا جواب ہے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے امتیاز بخشتا ہے خدا کا یہ فعل ہرگز سوال نہیں ہو سکتا اگر آپ
 پر سوال کر دوں گے اسکا جواب دینے کو طیار ہو تو تم اسپر کوئی سوال نہیں کر سکتے تم سے اللہ پوچھے گا۔
 بفرمایا ہے تمہیں دنیا میں قدرت اور قدرت دی اور ایسے اسباب بنا دیے جن سے تم اپنی زندگی بسر کر سکو
 گذار کم ہیں نہیں سوچتے کہ کیوں ایسے اسباب دیے اگر سوچیں تو فکر میں لگ جائیں کہ اللہ کن باتوں میں
 خوش ہے۔

تم نے کیا سمجھ لیا ہے تمکو یونہی بیکار پیدا کیا ہے تم سے کچھ کام نہیں لینا یا ارادہ کیا ہے؟ مگر اللہ کا
 بیکار چڑا ہو تم کو گے گاڑی سے ٹوٹ گیا۔ ایک گھڑی ہے اسکا چکر ہے سوئی دیکھ کر کہو گے۔ کہ داگ
 کے واسطے ہے۔ چکر چلانے کے لئے وہاں تو کہو گے۔ اور انسان جو روحانی اور جسمانی قوتوں کا مجموعہ
 ہے۔ اس سے کچھ کام نہ لیا جاوے اور کوئی نتیجہ نہ ہو اور تم سے اسکا بدلہ نہ لیا جاوے۔ اس خیال
 سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ ہم سے کوئی کام نہیں لینا۔ تم سے ہماری قوتوں سے کام لینا ہے۔ کیا کام؟
 ای لوگو شنوا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کو اور ایک اور مخلوقات کو جسکو جن کہتے ہیں
 عبادت کر لیا ہے پیدا کیا ہے جن کی تشریح میں اسی مجلس میں بیان کر دنگا۔ اور پیچھے بتلاؤنگا کہ اون کا
 وجود ممکن ہے۔ میں اختلافی مسائل کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ اتفاقی مسائل کے لیے تاکہ مجھے جواب
 ہو۔ پھر کہا میں ہوں رازق رزق دینے والا اس سے کیا مقصود ہے کہ ہاتھ جوڑ کر مسجد یا ٹھاکر دوارہ
 میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے تمکو پیدا کیا ہے عبادت کر لیا ہے یہ ازکا ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی میں لگ جاؤ
 ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہائیں کہاں سے اللہ اکبر کہنا لیکن اول فرض کو
 پورا کرو۔ کہ بعد عبادت کے طلب حلال ہی فرض ہے۔ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ ہماری ذمہ اگرچہ
 روزی کسب پر نہیں۔

بنادوں انچنناں روزی رساند کہانا اندر آں حیراں باند

میں کیا مثالیں پیش کروں۔ چنے بیچنے والے لکھ نہی ہو گئے۔ عبادت کو مقدم رکھو اور کسب کو پیچھے۔ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو اللہ کو ایک امانت سپرد کرنی ہے۔ تم لوکر ہو وفادار لوکر بنو۔ دیکھو اور غور کرو اپنی فطرت میں۔ میں انگریزی لفظ بولتا ہوں اپنے نیچر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو یعنی مخلوق کا حکم عبادت کا حکم نیک بد کام کرنے کا حکم پیش کیا۔ زمینوں اور سمندروں پر عرض کیا اونہوں نے کہا کہ ہماری قوامی ہی لیے نہیں۔ ایک یہ سنے ہی میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حالی گفتگو تھی۔ انکی حالت نے کہا کہ اے اللہ ہم میں مادہ ہی نہیں۔ فطرت انسان بولی کہ ہم ادنیٰ ہوں کیونکہ ہمارے اندر ظلم کی بھی طاقت ہے۔ اور جہل کی بھی طاقت ہے۔

کون چیز منعم ہے کون اخلاق کو بگاڑنے والی ہے۔ کیا جہل کی طاقت ہے۔ کیا عدل کی طاقت ہے ظلم کی طاقت ہے۔ جیسے سوئی جو سینے کے واسطے ہو چکر چلانے کے لیے ہے۔ کل کام میں ترتیب کا خیال رکھو۔ کہ کون مقدم ڈیوٹی ہے کون دوسرے درجہ کی ڈیوٹی اس امانت کو اٹھانے والے ممتاز ہو گئے اور تم میں سے پورے درجہ کو ادا کر نیوالی ہیں ایسے ہی ہیں جو قاصر ہیں وہ چور ہو گئے۔ اور ایسی جماعت ہی ہے جو پورے طور پر ادا کرنے والی ہے۔ اور وہ ربوہ ہیں خواہ یورپ کے ہوں یا افریقہ کے یا امریکہ کے ہوں انکی تشریح میں آگے چلکر بیاں کروں گا۔ وہی یہ امانت اٹھانیوالے تھے۔ اور جو نادان تھے وہ گہر لگ گئے۔ اور کہنے لگے ارے میاں یہ تو ہمارے جیسا ہی کہتا ہے اور پیتا ہے اور بولتا ہے اگر تم اسکا کتنا مانو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ اپنے جیسے انسان کی تابعداری کرتے ہو؟

اللہ جل شانہ نے انکو امتیاز ہی بخشا ہے۔ پہر ہی ان میں فرقہ بندی ہے وہ آتی اسی لیے ہیں جب لوگوں نے کہا کہ تم بشر ہو اونہوں نے کہا کہ ہاں ہم کہاتے بھی ہیں مگر اللہ جب چاہے خاص صفت کرے۔ ہکو ایک خاص خطاب ہوا ہے۔ ہمہر ایک انعام ہوا ہے۔ ہکو دل ایسے دیے ہیں۔ اخلاق ایسے دیے ہیں۔ اور ان میں ایک اور یہی خاصیت تھی جسکو میں پیچھے بیان کرونگا یعنی معجزہ مگر پہر ہی انہوں نے کبھی دعویٰ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تم جو کہتے ہو نشانی لاؤ ظاہر ظاہر تو کہتے ہیں ہمارا ذاتی اختیار کچھ نہیں ہے۔ جسوقت اللہ چاہتا ہے۔ بیشک نشان ہکو دیے گئے ہیں۔ مگر ہمارے اختیار میں نہیں کہ جب چاہیں تہیلے میں سے دیکھاویں۔ فرمایا اے رسول تم ہی امانت داروں میں ہو جو اول درجہ کے

امانت داروں میں ہیں۔ اون لوگوں کو جو آپ کے وقت مخالفت ہو فرمایا انکو کہہ دے کہ تیری طرف ہم نے ایسی وحی بھیجی ہے جیسے نوح کی طرف نوح پہلے نبی تھے۔ آدم بھی نبی تھا۔ شعیث بھی نبی تھے۔ مگر ان کو مخالفوں کی وجہ سے کہا۔ جیسا نوح۔ ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ سلیمان۔ داؤد۔ اور انکی اولاد کو یعنی عہد کے لوگوں کو اونہیں کا نام تھا یا جنکو وہ جانتے تھے۔ اگر انکو ہندوستان کے کسی نبی کا نام بتلایا جاتا۔ کیونکر پہچانتے اسکی بابت کہہ دیا۔ بہت رسول ہیں جنہے انکا ذکر تجربے سے کیا اور بہت ہیں جنکا ذکر نہیں کیا۔

فرمایا کہ رسول تو ایسا ہے جسیر وہ رسول تھے۔ اور دین تو ایسا لیکر آیا ہے جو ابراہیم۔ موسیٰ۔ انبیاء علیہم السلام کو دیا تھا۔ پہوٹ نہ ڈالو خدا کو یہ ناگوار ہے۔ اللہ جنکو چاہے جن لے۔ جنکو چاہے دکھائی۔ جنکو چاہے جن لے دوسری آیت فرمائی اسی مضمون کی۔ بعض بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں خاص خاص طریقہ ہی ہیں۔ اور خاص خاص رہیں ہیں ایک وقت ضرورت تھی ایک حکم کی دوسرے وقت دوسرے کی پیغمبر صاحب فرماتے ہیں ساری نبی ایسے ہیں جیسے سوتیلے بھائی مسکے باپ ایک اسکی تشبیہ اپنے دوسرے بیان میں کرونگا انکو کہہ دے میں انکو کہہ رسول نہیں۔ کیا معنی کہ کیا رسول پہلے نہیں ہوئے۔ پہلے ہی ہوئے اور ایک یہ کہ دین ہی پہلا ہے۔ اگر اختلاف ہے تو فروعات میں۔ اصول ایک ہی ہیں ہم کسی قوم پر عذاب نہیں کرتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک قوم میں ڈرانے والے آتے تو یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے۔ تو ایک اللہ کی طرف سے ڈرنا فیوالا ہے جو نہ مانے گا اسے عذاب ہوگا اور جینے مانا اسکو بشارت ہوگی۔ میں ایک مثال بھی دیدوں میں یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ سینے ایک کتاب دیکھی ہے مظهر جان جانان کے معمولات کی۔ اس میں ایک خواب لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رام اور کرشن نبی تھے خواب بھی ایک علم ہے علم الہی میں سے خواب کے کئی قسم ہوتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے خیالاً جو کام دن کو کریں وہی نظر آتے ہیں۔ کہیں سودے رہی ہیں۔ کہیں سیر کر رہے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اخلاط کی اثر صفرا و غیرہ کا اثر صفراوی آدمی آگ ہی دیکھتا ہے اسکو خلطی خوریں کہتے ہیں۔ اخلاقی خواب جو انسان میں خلطی طاقتیں ہوتی ہیں یہ غصہ۔ رجم اپنے دشمنوں کو پار کرنا یا ہیر رحمت گناہ طاقت ان میں ہوتی ہے جو امانت کو ادا کرنے کے درجہ کے اڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انکو ماریں اور وہ مارنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ وہ اور بھی جتنکے ایسے اخلاق ہیں غصہ والے کو تو شیر نظر آتے ہیں شیر لکھا ہے حضرت آپ ہی ہیں جو درندگی کی ہفت تھی وہ ہی ہے۔ آگنی توہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہندو کے دلپر

الفاظ کرتا ہے اوس میں نہ اخلاق کو دخل ہے نہ اخلاط کو۔ کوئی فرد بشر نہ ہوگا جس نے سچی خواب نہ دیکھی ہو کوئی
ہو دوسری ہو۔ لائن عرب ہو سب کو سب یا بصرہ کو سچی خواب آجاتی ہے۔ خواب نبوت کا چہا لیسواں حصہ ہے ایسے
بتا لیں حصہ اور ہوں تو نبوت ہی۔

سنو اے مسلمانان میں تمکو کہتا ہوں کہ جو خواب نبی کا ہو وہ تو وحی ہے۔ کیونکہ شیطان ان پر قادر
نہیں۔ نبیوں کے بعد جو اور لوگ انکی امانت دار نہیں انکی خواب سند نہیں ہے۔ مثلاً اگر کبھی ایسے خواب
کسیکو آجائے کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ اسکو نہ مانو نہ کو جب خواب آدمی قرآن کریم کی طرف دوڑو۔ اگر وہ افر
ہے تو الحمد للہ مشغرات ہر شیطان و وسوسہ نہیں۔ شیطان ہی تو ایک چیز ہے صاحبان خواب جو دیکھا رام
یا کرشن انہیں سے کسیکو دیکھا کہ وہ آگ میں ہے معلوم ہوا کہ وہ معرفت الہی کی آگ تھی۔ چونکہ قرآن میں
نہیں بتلایا گیا۔ اسیلئے یقین نہیں ہے۔ جو رسول نہیں بتلایا وہ ہمارا ایمان نہیں۔ اور یہ جو تم کو
کہ ویدوں اور شاکتروں میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کسی اور کے ہوں۔ میں اپنے ہی گھر میں دیکھتا
ہوں کہ ہماری جماعت میں ایسی باتیں ہیں جو قرآن نے نہیں بتلائیں۔ ہمارا قرآن بتلاتا ہے کہ ہر قوم میں
نذیر گذرا۔

اگرچہ سیرا دعویٰ پڑا وسیع ہے میں نبیوں کی تائید میں کھڑا ہوں لیکن میں عملاً ایک نبی کا پیرو
ہوں ان کی تائید کروں گا۔ جو سچے ہونگے سب کی تائید ہوگی۔ نبوت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یوں
فرمایا ہے کہ کہدے ان سے اے میرے بہائیو میری حالت کو دیکھو۔ تم میں میں نے عمر کاٹی چالیس سال
جب ہوئے اسوقت دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ عمر
تم میں کاٹی کبھی قرآن پڑھا؟ اور کوئی امتیاز چاہا؟ جب عمر کاٹی اور امتیاز نہ چاہا تو کیا اب جھوٹ بولتا
ہوں۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تجھے بڑا غم ہوتا ہے اس بات سے کہ جب کہتی ہیں جھوٹا ہے فری ہے
اے رسول ہم جانتے ہیں یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے یہ تجھے کہتے ہیں ایک شخص بڑا معاند اور سخت جاہل
تھا اسیلئے اسے ابو جہل جہالت کا باپ کہا گیا۔ یہ ٹائٹیل اسے قیامت تک مل گیا۔ اسنے کہا اے
محمد ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ تو جولا الہ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے دلیل دیکھو کہ وہ ایک ساری
دنیا کو کیونکر سنبھالے گا۔ اے رسول تجھے جھوٹا نہیں کہتے مجھے کہتے ہیں۔ تو غم کیوں کرتا ہے فرمایا
وہ کہتے ہیں جو منکر ہیں رسول کے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کتاب لیکر آیا ہے کہہ کہ یہ بتاتا ہے اور

دوسری قومیں اسکی مدد کرتی ہیں کہ یہودی جواب آپ کے زمانے میں تھے۔ وہ حکایتیں تھوڑی بتلاتے ہیں اور یہ بنانا ہے۔ یہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ حکایتیں سن لی ہیں۔ رات دن یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ کوئی جواب دی بشرطیکہ میری تفصیل سن لے جو دوسرے حصہ کے متعلق ہے۔ یہ عام حصہ ہے سب بنوؤں کے لیے۔ غور تو کرو جو قرآن لایا ہے اس میں کیا صرف قصے ہی ہیں۔ اسی مسلمانان۔ اور اسی ہماری غیر قوم کے برادران قرآن میں پانچ علوم ہیں (۱) علم توحید (۲) ایک حصہ احکام کا یہ کرنا اور یہ نہ کرنا اخلاق کا معاملات کے متعلق برادری کے متعلق حکومت کی متعلق میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب بیان کروں تو بہت ہی مشکل ہو۔ میرا سالہ اشاعت اسنہ ہے اگر شوق رکھتے ہو تو دیکھ لو (۳) وعدہ اور وعید۔ اسی میری تقریر میں آئیں گے کہ کرسوں کا پہل کیوں لازم ہے (۴) امثال۔ مثالیں۔ کہاوتیں (۵) قصص۔ یہ سب ہیں۔

فرمایا یہ اُس نے قرآن بھیجا ہے اس نے سکھایا ہے کہ جو ہر جانتا ہے اسکے دونوں معنے ہیں۔ ایک تو موٹے معنے ہیں ایک فعلیات کو واقع ہوا۔ مثال دیتا ہوں کہ روزہ میں حکم تھا کہ رات کو صحبت نہ کرو۔ ایک شخص رات کو بیوی کے پاس چلا گیا حکم نازل ہوا۔ اور اُس کے مار کو بتایا او نہیں تو وہ مان گیا جیسے کسی سے بتلایا گیا تھا یہ تو موٹے معنے ہیں۔ اور ایک باریک معنے ہیں جو بشرط طلب ہیں جو دیر میں سمجھ میں آئیں گے اور وہ یہ کہ قرآن کا ہر ایک حکم ہر رکھتا ہے۔ میں نالائق ہوں پھر بھی میں سمجھتا ہوں سوال کرتے ہیں کہ وضو کرنے میں منہ ہاتھ دھوتے ہیں ہوا نکل جاوے تو وضو کرتے ہیں پیشاب پاخانہ سے غسل نہیں۔ منی نکلنے سے غسل کرتے ہیں میں عاجز ہوں مجھ سے پوچھو۔ میں بتلاؤنگا۔ میرے گھر آؤ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس طلبہ کے لیے نہ میری آرزو تھی اور نہ مجھے خبر تھی مجھے اپنے گھر وں میں بگدا۔ اور میں جانے کو طیار ہوں سکھوں یا رہنموں کے مندروں میں بھی۔ میری عمر سیڑھی گڈی ہے۔ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن کے احکام میں اسرار ہیں باوجود نالائق ہونے کے بتلاؤنگا ایسے بعض احکام ہیں جیسے جنے نبیوں کو پہنچا ہے۔ جنکو عقل نہیں پہنچ سکتی مثلاً خدا کی ذات خدا کی ارادات و صفیات۔

اس قرآن کو اس خدا نے بھیجا ہے جو ہر ار کو جانتا ہے جسکو کوئی انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہودیوں نے نہیں سکھایا۔ یہ بڑا ظلم اور بناوٹ ہے۔ اسی رسول ہم یہ جانتے ہیں۔

آپ ایک نصرانی لوہار کے پاس جاتے تھے جہاں آپ نبی بنتو اگر کہیں کہ قرآن سنو سکھایا تو وہ قرآن ہے کہ جو عربی ہے جسکی فصاحت ظاہر ظاہر ہے اور وہ تو عجیبی ہے۔ وہ تو جانتا ہی نہیں۔ پھر تم کہو کہ خود بنالیا مضمون سیکھ کر عربی کر لیا۔ فرمایا تو تو کہی لکھنا نہیں جانتا تھا احمد مدہ کہ مخالفوں کی شہادت ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے پر ہے جو آپ ہی اس پر غاش نہیں کی۔ نہ تو اپنے کہی لکھنا نہ پڑھا۔ نہ شعر پڑھا۔ نہ لکچہ پڑھا ایک دفعہ کمیٹی منیٹی کہ رسول کے گرد سے لوگوں کو کیونکر ہٹائیں کوئی کہتا ہے کہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے باگل ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہے کہنے لگے ساری عمر میں چھو نہیں کی جادوگر کیونکر ہوا دیوانہ کیونکر ہوا کہ ادھر سے لیکو کچ نہیں کیا۔ آپ کا نام امین تھا۔ فیصلے نبوت سے پہلے لائے جاتے تھے اور لوگ ہٹا کہتے تھے جو گالی نہ دے اور آف نہ کہے وہ دیوانہ ہو؟ شاعر کہہ دو۔ شاعر کیونکر کہیں قرآن دیکھ لو آخر کار کمیٹی نے کہا کہ کوئی بات نہیں سستی ایک بات بنے گی۔ تاثیر جادو کی ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھا گہر بار چھوٹ گیا۔ خدا کی طرف سے اس قسم کی نظم اور عبارت نبی بنائی الفاظ جاتی تھے اپنے پاس سے نہیں لاتا یہ تو شاعر ہی نہیں خطیب ہی نہیں۔

فرمایا کہتے ہیں کہ بناوٹ ہی۔ کہہ دو کہ سورتیں بنا کر دکھا دو۔ سورت ٹکڑہ کو کہتے ہیں جیسے راتاً اَعْطَيْنَاكَ... الخ دس حدیثیں لاؤ دس نسخہ ہی۔ ایک ہی لاؤ۔ امی ہا یو تم ہو سنو دیکھنا جو ہیں وہ ہی کم منافق رکھتے ہیں۔ سمجھ میں کیونکر آوے تمام انسان مجاہدیں بلکہ ایک اور مخلوقات یعنی جن۔ تم نہیں جانتے پھر بھی اس بات پر اتفاق کریں کہ ملکر بنا دیں۔ کیسے ہی جوش میں آجا دیں نہ بنا سکیں۔ ساری مجاہد۔ نہ بنا سکو گے۔

ایک سوٹی بات کہتا ہوں۔ ایک گھڑی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اجہی ہے یا جبری۔ سورہ پیرا کی قیمت کہہ دی جادو۔ تم جادو گے و لاج میکر کے پاس۔ جو ہری کے پاس اس گھڑی کے لیے عرب اور عجم بننے گناہ وہ دوسروں کو سمجھتے تھے کہ بول ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن نے عام شہرہ دیدیا تو چاہیے تھا کہ سب کے سب ملکر بنا دیتے اگرچہ چاہے خانے نہ تھے مگر پھر بھی شہرہ ہو جاتے اسوقت آتے عیسائی مخالف ہیں کوئی ہی نہیں جو یہ دیکھلا دے کہ فلان وقت قرآن بنا یا گیا۔

وہ رسول جسکی دوسرے حصہ میں بحث ہوگی۔ جسکا اس حصہ سے تعلق ہے۔ ہنہار لیکر آیا ہے جسکو عقل نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔

کوئی سوال کرے ایسے آدمی جو اچھی باتیں سکھائیں وہ بنی ہوئے ہیں نہیں بنی نہیں ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جو عام عقلمندوں کو نہیں آتیں مثلاً ان سہارا میں سے ایک خدا کی ہستی ہے۔ جہاں ہماری خدا اس نہیں پہنچتا خدا کو کیسے نہیں دیکھا۔ اس کا انہی نے کہا کہ اس کی آواز نہیں سنی ایسے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی پیدا کیے ہیں وہ اور طور پر اللہ کو دیکھتے اور اسکے ساتھ بولتے اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی عقلمند سمجھنا تو تشبیہ سے سمجھنا عام کس طرح سمجھتے۔ اگر تشبیہ کے پیرایہ میں سمجھایا جاوے تو بہتر بنی خرابی ہوتی۔ بہرہ پر گھبرا ہوا جیسا سینے پہنے کہا کہ اگر اُسے ہمارے جیسا خالق کہا جاوے کہ مادہ اور ہتیار کی ضرورت ہو۔ اس مادی اور رسول نے تو سمجھایا ہے اسی تشبیہ کے ساتھ جو انسان میں ہوتی ہیں۔ الرحمن علی العرش الاعلیٰ وہ آنکھ والا ہے اور کان والا ہے اسکے دو ہاتھ کھیلے ہیں ان کا اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جو لفظ کہیں گے وہ ہماری ضرورت کے موافق سمجھائیں گے۔ بہرہ پر گھبرا ہوا ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اصلیت سب لہ ایک ہوتا ہے نتیجہ۔ مثلاً ہاتھ۔ ہاتھ کی اصلیت تو ہے پنجہ گوشت وغیرہ۔ نتیجہ ہاتھ سے دینا پکڑنا وغیرہ۔ یہ فرمایا کہ اس کی نسبت یہ لفظ سمجھنے لگے ہیں لیکن ان کی حقیقت مراد نہیں ہمارے ساتھ مشابہت خالق اور اصلیت میں نہیں ہے جو ہمارے دل میں تصور گذرے کہ خدا کا ہاتھ ایسا ہے اس کی حقیقت اس سے بڑھ کر ہے۔ خدا کا ہاتھ ایسا ہے جس نے آدم کو بنایا اس کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ غرض فعلوں میں مشابہت رکھتا ہے خالق میں نہیں دیکھو خدا کی ہستی کو کیوں نہ سمجھایا۔ پس کٹھن شے یعنی اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ فعل میں نہیں لیکن حقیقت میں نہیں ملتا۔ یہ اس کی ذات کا سمجھنا ہے۔ بہرہ پر اس کی ہستی کا سمجھنا ہے یہ ماننا ہی نہیں کہ خدا ہے۔ شے کو اس کی توحید کے ساتھ ماننا چاہیے ہر کا کوئی ہر رنگ نہیں۔ کہہ کے لوگ جو حضرت کے مخاطب اور مخالف تھے وہ ان اوام میں مبتلا تھے انکو سمجھایا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سورج ہی ایک ہے۔ ایک کا مصدر اقی ہونا کوئی ٹری بات نہیں۔ کیونکہ ایک ہی اس کا سا وجود دوسرا نہیں۔ اس توحید کے بعد اس کی صفات کو ماننا ہے کہ وہ اپنی صفات میں ہی وجود لا شریک ہے

تیسرا وہ اپنی تعظیم کے استحقاق میں فرد ہے اسکو بولتے ہیں توحید ذات۔ توحید صفات۔ توحید استحقاق عبادات۔

کہا کہ خدا کو ایک ماننے ہو گو یا ذات اس کی الگ ہے۔ سورج ایک ہے۔ تار بھی ایک ہے۔ سورج جب چمپا ہے تار کی روشنی دیتے ہیں کئی بیشی کا فرق ہوا ہے۔ یہ کہو یہ مانو کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہیگا۔ کہی کی

بشرطیکہ مذہب کے خلاف نہ ہو ایک نقل ہے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے جب آپ طائف میں گئے۔ لوگوں نے مارا دیواریں دیکھیں دیا۔ ہوش آیا تو فرشتہ نظر آیا۔ اوسنے کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ اگر حکم دو تو میں پہاڑ کو ہٹا کر مکہ پر رکھ دوں۔ اگر دوسرا وقت ملا تو یہ بتا دوں گا کہ یہ ہونہار اس سے اور ممکن ہے۔ فرشتہ یہی ہوتا ہے۔ پہاڑ یہی اٹھ سکتا ہے اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ نیچے کے خلاف نہیں۔ دلکا استخار کروا کر دلوں کیسا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ کچل دوں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ یہ اخلاق اور رحم ہے

دیکھو روزِ حشر کیسے سمجھایا روزِ حشر ہے روزِ جزا ہے روزِ موت ہی۔ بدلہ چار قسم کا ہے دو تو ایسے ہیں کہ سب مان جائیں گے اور ایک ایسا ہے حکیم مذہب دالیا ہے ہیں اور جو بتانا پڑے گا۔ انسان کی فطرت انکے قوامی اور نیچے بتاتی ہے کہ انسان زہر کھائے تو سرجاتا ہے پرند گھاس کھا کر مر جائیگا اس کو جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ حب نیچے کے خلاف کریگا سر لگا۔ بہت کھا کر کھا کر دہوگا۔ یہ پہلا بدلہ ہے انسان میں دو قوتیں ہیں ایک جسمانی اور ایک قوت روحانی ہر جگہ ملکیت ہی کہتے ہیں روحانی قوت کی اثر کا نام اخلاق ہے۔ پہلا نیچے طبعی ہے دوسرا اخلاقی ہے ہر ایک شخص مان لیا گا کہ سچ ہے حب کوئی کام ہم خلاف اخلاق کرتے ہیں تو طبیعت میں فعال پیدا ہوتا ہے اگر ایک مضموم بچہ کو مار دے تو خواہ مخواہ ہٹا ہوگا یہ دوسرا بدلہ ہے یہاں الحمد للہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی بدی کوئی چیز نہیں۔ مگر یہ تو حیوانات میں ہی ہے۔ کتا اور گھوڑی بھی سو گنہگار ہیں چیز چوڑ دیتے ہیں حب حیوانی چیز میں اتنا موجود ہے تو کیا روحانی میں اتنا ہی نہیں۔ اگر یہ تعلیم کا ہی باعث ہو تو بہت ہی تعلیم دو۔ غرض شخص کا حکم ہی نہ مجب ٹریٹ کر پیش ہوا نہ گواہ گذرے مگر دل مانتا ہے ایک اور عالم ہے جو اس عالم سے دوسرا ہے جسکے بدلے کی مثال ہی اسی عالم میں ہے مثلاً ایک شخص کو ایک شخص نے آکر تباہ کر دیا دالے اُسے بڑا کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے اسکو دوست کہو اس طرح حب تین بدلے مان لیتے ہو تو پہچانتا ہی مان لو دعا کرو فقط

حضرت مولوی صاحب نے دعا کرنے کے بعد اپنی تقریر کو ختم کیا دورانِ تقریر میں جناب پر تول چند صاحب جی ایم اے سینہ ایل جی چیف کورٹ پنجاب چیمہ ہڈ ٹیروں میں سے ایک منڈر ٹیر تھے تشریف لائے۔ آپکو ہمراہ انکے سہمی سٹر بنرجی صاحب جی ڈائی کورٹ الہ آباد بھی تھے جو بطور شائقین شامل طلبہ ہوئے یہ دونوں بزرگ صدارت کے سٹیج پر ہی گہری نفیس ہوئے۔ مولوی صاحب کے بعد جناب راجی پرودا کٹھن

صاحب لہری پلیدر تھو صوفیکل سوسائٹی کی طرف سے بلائ گئے۔ بابو صاحب کا حاضرین نے خوشی کے ساتھ استقبال کیا آپ کی تقریر انگریزی میں تھی لیکن بابو پر تول چندر صاحب کی فرمائش پر آپ کو زبان اردو اختیار کرنی پڑی جو بالکل انگریزی محاوروں کا لفظی ترجمہ تھا۔ کیونکہ آپ کو اس زبان سے بہت محاورت نہ تھی پرتامہم آپ کی تقریر ہر ایک فرقہ نے نہایت ہی دلچسپی اور ذوق شوق سے سنی۔

تھیو صوفیکل سوسائٹی

جناب راجی برودا کنٹ صاحب پلیدر سکریٹری تھیو صوفیکل سوسائٹی
پنجاب حال منسٹر ریاست فریدکوٹ

صاحبان مجلس آپ نے ابھی بہت لیاقت کے ساتھ مولوی صاحب کے جو کچھ دیا۔ اس لیے ہم یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ویسی ہی خوبی پائیں جیسے مولوی صاحب نے کیا۔ کیونکہ اس زبان میں ایسی فصاحت سے میں ادا نہیں کر سکتا جیسے مولوی صاحب نے بیان کیا۔ چونکہ یہ جگہ زبان یا فصاحت دکھانے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب و عقیدہ کے بیان کرنے کی ہے اس لیے جیسا کہ مجھے آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

پیشتر اسکے میں باز نہیں آ سکتا ہوں سوائے اس بات کے بیان کرنے کے کہ خداوند کریم کی یہی مہربانی ہے کہ جب کا شکریہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عرصہ کے بعد ایک مکان میں بہت سی بھائی آئے ہیں کس غرض کے لیے ایک باغ میں کئی قسم کے گل ہیں اور درخت ہیں کون کون سے درخت ہیں کیا کیا گل بھرا ہوا ہے اور اپنے ہستعال میں لانا ہے یہ ایک بات ہے اسکے لیے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کون کیا ہے؟ بجائے اس بات کے کہ کون کیا ہے ہم اپنی طبیعت رجوع کریں اصلیت کی طرف اس جلسہ میں جو دوسرا جلسہ ہے جو ہمیشہ سال کے بعد ہندوستان میں کسی نہ کسی جگہ ہوگا اس کا نتیجہ خدا دے اور ہم آئیں یہی ہمارا پہل ہے یہی اس کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی مدد کریں۔ انشاء کریں۔

اب میں اس وقت کو مشرور کرتا ہوں کہ جو اس پریکٹس میں جو اس کانفرنس کی طرف سے جہاں ہوا

ہے تیسرا ہے مینش (انسان) کی زندگی کا کیا ادیش ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے میں اہدوت جس طور سے۔ اس دیش میں۔ اس بارہ میں ذکر کروں گا وہ میں تھیو صوفیکل پائٹس اف ویو سے گفتگو کروں گا کیونکہ میں اس طبقہ میں پنجاب تھیو صوفیکل سوسائٹی کے اغراض رینڈ پرنٹ کرنے آیا اور کٹر اہول بہت بہائیوں نے یہ نام نہیں سنا۔ اس لیے مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں کہ تھیو صوفیکل سائٹی وہ مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کا ہے جس میں ہر ایک فرقہ کا آدمی اپنے مذہب کی خوبیاں اور اس کی اہمیت دریافت کرنے اور مذہب کی اہمیت کو اسکے ساتھ موافق کرنے کے لیے شامل ہیں۔ اس میں عیسائی مسلمان۔ ہندو ہر ایک قسم کے لوگ شامل ہیں تھیا صوفی ایک یونانی لفظ ہے سنسکرت میں ربہم دیا کہتے ہیں۔ اور فارسی میں یقیناً نہیں مگر سنہا ہی علم حقیقت کہتے ہیں۔ اس علم کے رو سے کوشش کروں گا اسکے اغراض کے پورے کرنے کی اور جیسا کہ اس علم کے ذریعہ ظاہر کروں سمجھیں یہ ہے کہ ہر ایک مذہب کے آدمی جو بیاں موجود ہیں سمجھیں گے اگرچہ میں اسکو بطور ہندو تھیو صوفی کے ثابت کروں گا اور سناتن دھرم میں کیا کیا فلسفہ ہے بیان کروں گا پر آپ لوگ سب سمجھ سکیں گے کہ یہ تمام مذہبوں پر حاوی ہے یا ایک مینش کی زندگی میں پران کا ادیش یعنی مقصود کیا ہے۔ ہر کا ادیش عالموں اور حکیموں نے یہ لکھا ہے جو گویا اور اچھا اسکی اچھا کو اپنی شکایت سے سادہ بن کرنے کے لیے جو گویا بستی سے دور کرنا اور جو گویا بستی ہر اسکو حاصل کرنے کے واسطے چارہ سے تین کرنا۔ اسکو کہتے ہیں اغراض زندگی۔ اس میں بہت سادہ سنسکرت لفظ آگیا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے۔ جب تک خواہش ہے زندگی ہے خواہش دو قسم کی ہوتی ہے ایک مادی ایک مہلی جو اچھی خواہشیں ہیں انکو خراب خواہشوں سے علیحدہ کرنا اور جس میں اچھی خواہشیں پوری ہوں انکو پورا کرنا اور بری خواہشوں کو چارہ سے دور کرنا۔ اب آپ اسکو خیال کریں کہ جو مینش ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ خواہش کے سوا کچھ نہیں کہی اچھی کہی مہلی کہی چاہتا ہے کہ راجہ بن جائیں غرض کہی بہلا کہی نہ کرنے کی خواہش زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خواہش کو پورا کرنا۔ پورا کرنے کا نام سکھ ہے اور نہ کرنے کا دکھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پورا کرنے کے لائق ہے اور کون نہیں۔ اگر انسان بلا تمیز ہر ایک خواہش پوری کرنے لگے تو اس میں اور حیران میں کچھ فرق نہیں یہ کہا جائیگا کہ وہ خواہش کا کٹیرا ہے۔ اسی سے پیدا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خواہش کو پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اسکو پورا کرنا ہی اسکی زندگی کا منشا ہے۔

حکیموں نے یہ کہا کہ مُنشی (آدمی) کا یہ کام ہے کہ اپنی بری خواہشوں کو اچھی خواہشوں سے علیحدہ کرے۔ ایک دوسرے سے بالکل جدا کرے جیتک اور سے یہ نیز نہ ہوگی کوئی پورا کرنے کے قابل ہے اور کوئی چھوڑنے کے لیے ہمارے شاستر میں کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی خواہش رکھنے کے قابل ہو اور کوئی نہ رکھنے کے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ جداگانہ ہر ایک خواہش کا ذکر ہو۔ اس لیے ایک عام اصول دیدیا ہے جس پر ایک مذہب کا آدمی غور کر سکتا ہے اس قسم کی خواہش کو انسان کی بہلائی اور اس کی نیکی کے لیے سمجھا گیا ہے جس میں آتما اور دیو دونوں پر شاد ہو آتما کیا جسکو پشیر یا خدا کہتے ہیں جس میں خدا کی خوشی ہو۔ جسکو خدا قبول کر لے۔ اور دیو پر شاد کیا ہوتا ہے۔ ہماری شاستروں میں دیتا اُسے کہتی ہیں جسے دوسرے مذاہب میں فرشتہ یا شکستی دیتے ہیں خاص کر ہمارے نوجوان اور انگریزی تعلیم یافتہ کہیں گے کہ کونسا سنڈرو ایسا ہے کون گڑے جس سے ہم بہہ اندازہ کر سکیں کہ خدا کا فرشتہ خوش ہوا۔ اسکے لیے یہ گڑ اور اندازہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ خدا خوش ہوا یا نہیں۔ اسکی شہادت ایک طور سے پیدا ہوگی اسکا نتیجہ تمہیں دینگے وہ بھی نہیں کہ تمہارا روج تمہیں شائبش دیکھا بلکہ عقل کا دروازہ کھل جائے گا کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سے وہ سوئی نکالو گے جو اور کوئی نہ نکال سکے گا۔ اسکا نتیجہ کیا ہے!۔ الیشری طرف سے جب مہربانی ہوتی ہے تو اسکی بدھی یعنی عقل یہ معمولی الفاظ میں کہتے ہیں۔ ہکا رنگ بدل جاتا ہے۔ اسکی کلام کا اثر اوسپر ہوتا ہے۔ اگر کلام کے معنوں کی اوسکے دل میں جیسے لوہے کے ہتھوڑی کی چوٹ لگتی ہے کچھ پرواہ نہیں کس ہتھ سے نکلتا ہے یا کون کہتا ہے۔ چوٹ لگتی ہے سو یہ پیمانہ اور گڑ ہے دیو پر ساد کا۔ پر ساد کہتے ہیں جو چنبر منظور ہو جاوے۔ اس باری میں یہاں تک ہے کہ راماکن میں جس وقت رام چندر جی کو حکم دیا اوسکے پانے۔ کہ تم جنگل میں چلے جاؤ۔ تو اسکی ماں سوتیلی نے جسکے کہنے سے ایسا ہوا۔ تو انہوں نے دوسری ماں سے کہا۔ "کیکئی کو سراپ دیا اور یہ سنسکرت میں دستور ہے کہ سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے اوسی اخیر لکھا جاتا ہے چنانچہ کہا کہ جس کسی کے ہاتھ سے رانچندر کا یہ حال ہوا۔ اوسکے لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کے معنے نہ سمجھے اوسکی عقل بھڑکت ہو اوسکی بدھی دید کے معنی نہ سمجھ سکے یہ گویا ایک مثال ہے کہ جب خدا کی مہربانی ہوتی ہے ایسے عمل سے جو اوسکو پسند ہو دی تو اسکی بدھی کیا ہوتا ہے۔ اوسکی اصلیت کو سمجھ لے۔ اور جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں انکو جان لے۔ وہ کیا پیچ۔ تیاگ۔ اور نیای۔ اسکے پیٹ فارم پر کھڑا ہو جاوے اور نہ ہے۔

ایک تو اصلیت کو بظلاف نہ کرنا ایک سچ ہے دوسرا پاک رہنا یہ نہیں کہ اشنان کرنا۔ بلکہ اندر سے پاک رہے جسم سے پاک ہے اسطرح سچائی زبان اور دل سے لاکھ اور ایسا ہی تیاگ۔ یہ نہیں کہ ہزار روپیہ پاسنگ اس میں سے دو پیسہ دید یا ملکہ گناہوں اور کجیوں کو چھوڑ دینا خواہ خیالات سے ہوں یا انگہ سے ہوں اور زبان کو بند کرنا۔ ایسا ہی پیش کیا ہے کہ محنت سے کھانا نہ دفا اور فریے کھانا۔ جیسے جسمانی تیاگ ہی دوسرے ہی دل سے وہ کیا یہ کہ کسی کو بے رحمتہ کی طرف ہدایت نہ کرنا اس سے جو آگ نکلتا ہے وہ پوتر کرتا ہے لکھا ہے یہ جو اچھا ہے وہ نیک خواہش ہے۔ جو کھوٹا ہے وہ خراب خواہش ہے۔ اور یہ ایک ہماری مسئلہ ہے جو غور سے سننے کے قابل ہے۔ ایک نقطہ ہے چارترہ جسکے معنی ہیں چترائی سے ہماری بھائی جانتے ہونگے یہ لفظ جسکی ہندی چترائی ہے کہاں سے نکلا ہے یہ ایک ایسی گہری جگہ سے نکلا ہے جو بہت مفید ہے چار چیزوں کی خواہش انسان کرتا ہے۔ دوا۔ دھن۔ بل۔ دھرم۔ پانچویں چیز کوئی چیز نہیں جو انسان کی خواہش سے باہر ہو۔ یہ علم نہیں جو بیڈ (بڑا) اور ایوول (بدی) سے شروع ہو کر ناستیک اور دھرم پن تک ختم ہوتا ہے بلکہ مذہبی علم ہے جسکے ذریعے سے وہ خدا کے سامنے جا سکے۔ یہ وہ علم ہے جسکا نام ودیا ہے۔ دوسرا کیا ہے بل ایک تو اس علم کی طرف رجوع ہونا ایک کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ علم کی طرف بہت مائل ہیں اور عالم فاضل بننے کی طرف وقت صرف کرتے ہیں دوسرے اپنے بل کو بڑھاتے ہیں یعنی اپنی جسمانی یا قومی طاقت بڑھاتے ہیں۔ جیسے بعض کا خیال ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم میں علمی طاقت بڑھے لیے ہی ہمارے دوسرے اپنی جسمانی یا قومی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں مثلاً دھن یعنی اگر وہ خود بھوکا نہ رہے تو قوم ہی نہ رہے اگر زمین عالی خیال ہے تو یہ کہ مخلوق خدا ہو کی نہ رہے۔ چوتھا ہے دھرم جسکے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے درجہ میں پہنچائے کہ خدا کی حقیقت اسکی پہنچل جاوے۔ اور ایسا راستہ چار کہ کوئی تکلیف اسی نہ ہو مگر ہمارے حکیموں نے چھپا مانے ہیں انکے علاوہ اور بھی مان رکھے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں اصل جو فلاسفی ہے یعنی ارتہ۔ ارتہ کا کیا مطلب روپیہ اور پشہ فی نہیں۔ بلکہ دنیا میں ہر ایک خواہش کے پورا کرنے کا نام ارتہ ہے اور دھرم اسے کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسی کونسی چیز ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔

کسی بد ارتہ کے بدلنے کا جو خواہش ہے اوکو کش تمام وستوؤں کی خواہش سے طبیعت کا بہت

جانا ہے۔ چار قسم کے دستوں۔ اور چیز کا نام جسکے ہر ایک جز کو انسان چاہتا ہے اسکا نام سادھن چنشت ہی دوسرے لکھا ہے کہ چاروں چیز تو حاصل کرنے کے قابل ہے مگر حاصل کیونکر ہو اسکا نام سادھ چنشت۔ دہرم ارتھ۔ دھن۔ پوزیشن۔ دہرم کے ذریعہ سے ارتھ اور رتھ کے ذریعہ سے دھن پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں چاروں چیزیں ہیں جسکی لوگ آرزو کرتے ہیں۔ ایک تو وستوں کی پوزیشن کی خواہش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی خواہش کیسے توفیق کی خواہش کرتے ہیں۔ چوتھے وہ یہ کہ تو اسکی تبدیلی کو پسند کرتے ہیں نہ کوئی اور خواہش رکھتا ہے جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں اب آپ خیال کریں کہ دو یا کے ساتھ ہے دہرم اور دہرم کے ساتھ ارتھ اور ارتھ کے ساتھ دھن کام کے ساتھ ارتھ کو کیوں لگایا کہ کوئی کام موشن (حرکت) بغیر نہیں ہو سکتا۔ کام کے معنی کیا ہے تبدیلی۔ کوئی تبدیلی موشن بغیر نہیں ہو سکتی۔ طاقت کا نام ہے حرکت ایسی ہے یہ چاروں چیزیں و دیاہ سے دہرم۔ بل سے دھن اور دہرم سے سوکھش یہ تقسیم کی ہے۔ اس طرح پر آپ دیکھیں کہ اگر اسپر چلیں تو اسکی بھی تقسیم ہوتی ہے کیسے ہی ہر بوٹ سپنسر لاد کیسے ہی ڈارون لاد کیسی ہی ٹنڈیل لاد ہر ایک آخر مذہب پر ہی آجاتا ہے۔

ہماری پراچین شاسروں میں لکھا ہے کہ کون سے چار قسم کی چیزیں ہیں جنکی خواہش انسان رکھتا ہے اسے ہی چار قسم کے سادھن ہوتے ہیں۔

ادھی کرتا۔ کرتا کر نیوالا (یعنی جہان کرنے والا کھڑا ہو) انوکرتا جو کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلے والا ہو۔ کرتا جو خود اپنے عمل سے ہی کرتا ہے۔ اپاکرتا جو کرنے والیکی مدد کرتا ہے۔

ادھی کرتا کون ہے یعنی کونسا میدان ہے جس جگہ کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کام کرے وہ ہر شاستر مذہب کا ایک چیز ہے مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اسکو چوڑ کر وہ کچھ کرنا چاہے نہ کر سکیگا۔ شاستر ایک لفظ ہے جسکے معنی ہیں مذہبی کتابیں جسکے رو سے جزا یا منرا ہوتا ہے اور جسکو اپنے اصولوں کے رو سے کلام الہی اور الہام کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو کرنے کے لئے شاستر ہر کھڑا ہونا ہوگا۔ جو آدمی روحانی ترقی چاہے۔ دین کی ترقی چاہے جو نیک کام کرنا چاہے اسکے لئے اپنے مذہب کے بناؤ پر کھڑا رہنا ہوگا۔

دوسرا پیچھے چلنے والے یعنی انوکرتا جو اردو میں سرید کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر ایک شخص خود سر ہو کر کسدی کہ میں جس راستہ پر چلتا ہوں یہی ٹھیک ہے اسکی کو ثواب اور رحمت ہوگی جو کہ عینی

مرشد کو پیچھے چلنے والے میں کسی معاملہ میں ہو روپیہ پیدا کرنے میں ہو یا روحانی ترقی میں ہو بغیر گرد کے ممکن نہیں اگر کوئی سرخو و سوکر چلے گا اوسکا وہی حال ہوگا جو سعدی نے بوستان میں لکھا ہے۔

دریں راہ جز مرد راعی ز رفت گماں شد کہ دنبال داعی ز رفت

کسانیکہ زیں راہ برگشتہ اند برنت ند و بسیار سرگشتہ اند

خلاف پیہر کے راہ گزید کہ ہرگز نمب نزل نخواہد رسید

مپسندار سعدی کہ راہ صفا توں رفت حسد در پے مصطفیٰ

ہاتھ چڑ کے اور ہاتھ ٹیک کے چلنا ہوگا۔ دو حرف انگریزی کے سیکھ کر کے ہم اپنے بزرگوں کو بے وقوف سمجھتے اور اپنے آپ کو عقل مند جانتے ہیں بیٹے! یاد رکھو تمہاری اولاد بھی ایسا ہی سمجھیں گی۔

تیسرا پکڑتا بیٹے جو کر لی دالیکلی مدد کرتا ہے وہ کیا وہ عمل ہے بدون عمل کچھ نہ ہوگا اگر مذہب پر کھڑا رہی ہو ہاتھ جوڑ کر صدق دل اور سنت سے چلنا اور رہنا بھی اچھا ہوا لیکن وہ منزل مقصود پر نہ پہنچے گا۔

تہذیبستان قسمت راجہ سودا زر سپر کامل

وہ سمجھت اگر عمل نہ کریگا تو اسے کون لیجا کریگا۔ عمل جسمانی ہو یا زبانی جو فعل ہم کریں وہ نیک ہوں جو لفظ سنہ سے نکالیں۔ ہم دیکھیں کہ خدا ہماری اندر ہے اور یہ اسکا تخت ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ بادشاہ کی ڈیوڑھی میں کھڑا ہو کر فحش لفظ نکالے۔ اسی طرح سمجھ لو ہمارے اس جسم میں خدا کا نور ہے ویسے ہی یہ جڑی نالائق بات ہے کہ ہم منہ سے برا لفظ نکالیں جس میں اپنی برائی ہو یا دوسرے کی گناہ کا خیال کہیں دل میں نہ لادیں جب ایسا خیال آئے تو فوراً دعا مانگیں کہ کہیں خواب میں بھی ایسا بد فعل نہ کریں۔ اپنے خیالات اور الفاظ کو درست کرو اور یہ سمجھو کہ ہر وقت خدا ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ خدا نے زبان جو دی اسلئے نہیں کہ وہ سخت لفظ استعمال کرے بلکہ ہر ایک سے پریم سے بولیں کہ کسی کو ہم سالاکمیں وہ مارتے پڑیگا۔ بہائی کہیں گلے ملجاوے گا۔ جب ہم ان تینوں باتوں کو خیال کر کے بندگی نہ کریں جب فائدہ کیا ہے کہ خدا خدا کہتے ہیں یا انکا مکار پتا ہے۔ انکا دل سخت ہو جب تک وہ عمل کو درست نہیں کرتا ہے۔

اسلئے میرے بہائیو کیا معلوم ہوتا ہے جو حکیموں نے تحقیق کیا ہے جو باتیں کہیں ہر ایک مذہب میں ہیں۔ سورج کی روشنی ہندوؤں کے گھریا انگریزوں کی کوٹھی میں مخصوص نہیں بادشاہوں کے محل میں خاص نہیں یہ عام ہے خواہ کسی جگہ رہا کرو یہ باتیں ایسی ہیں کہ خدا کی مرضی سے ہیں اپنے

عملوں سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ وہی رستہ اسکے لیے ٹھیک ہے۔ جیسا سے بدتر ہے تو اسے
 دکھ ہوتا ہے اور کس کو ٹھیک سمجھے اپنے پلیٹ فارم سے ہر ایک کو رستہ نزدیک ہوتا ہے۔ پانی دیکھو
 کسے خاص جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ کمیں ٹھوڑا ہوگا کمیں زیادہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پانی نہیں۔
 ریگستان میں بھی ہے اگرچہ گہرا کھودنا پڑے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگر قیمت سے بکنا تو ہندوستانیوں
 کی فہمت میں بہت تھوڑا آتا اسی طرح یہ جو دھرتی ہے نشیب و خشک ہو۔ بادشاہوں کے لیے اونچی جگہ
 غریبوں کے لیے نیچے۔ جگہ سے وہ علیحدہ نہیں ہے سیطاح خدا کی عام سیچائی سب کا مال ہے۔ ہٹنے
 ایک دیوار بنا کر سب محدود کر لی ہے اور کسی کو گھسنے نہیں دیتے۔ بیشک ہٹنے قلعہ بندی کر لی اپنی قوم یا ملک
 کے لحاظ سے۔ یہ کن کن لوگوں کو دیا جاوے لگا؟ جو بنی ہوئے ہیں جو دلی ہوتے ہیں جو ایشیہ نے بھیجے ہوئے
 ہوتے ہیں وہ اپنی قلعہ بندی کر گئے۔ وہ جیسے مناسب سمجھ کر گئے۔ لیکن کیا یہ دھرتی اسکے باہر نہیں
 یار روشنی اسکے باہر نہیں؟ آپ کا مکان ایک عالی شان ہو سکتا ہے ہماری جو پیٹری ہی سہی۔ وہاں
 ہی موجود ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ جو اصل الاصول ہے وہ تمام مذاہب میں پھیلایا ہوا ہے۔ صرف انسان
 اپنے مذہب کے موتیوں اور جواہرات پر نظر نہیں کرتا اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے۔
 ستون چھپا ہے تو گن ہے اچوگن ہے جسکے دشت میں اگر ہم وزن کریں تو دیر ہو جاوے صرف
 انکو وزن کرتا ہوں جب کا نام یوگہ اچھا ہے۔ اسکا ایک نام سے دھرم اسکا ایک نام ہے شانتی اسکا
 ایک نام ہے بہشت ایک نام ہے سکھ ایک نام ہے سیران ایک نام ہے ہارمنی اف نیچر۔
 ایوگہ اسکا ایک نام ہے دوزخ اسکا ایک نام ہے دکھ۔ اسکا نام ڈسھا رمنی اب نیچر
 یا شانتی ہے۔ اسی سے دکھ ہوتا ہے ادھرم ہوتا ہے اور دوزخ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمارے حکیموں
 نے جو بنیاد رکھا ہے کہ ایک کا نام گناہ ہے اور ایک کا نام ثواب ہے اسکی بنیاد ہارمنی اف نیچر
 اور ڈسھا رمنی اف نیچر ہے جسکے برخلاف کرنے سے نرگ اور دکھ اور ادھرم ہوتا ہے۔
 اسی طرح اپنے جسم پر دیکھیں۔ طبیعت چاہتی ہے کہ ٹنڈے پانی سے نہائیں جبڑا دوچار گھڑے ڈال
 لیں تو نقصان ہوگا طبیعت چاہتی ہے کہ برا لفظ نہ بولیں۔ بولیں تو لڑائی جسکا نتیجہ سب جانتے
 ہیں اسی طرح اگر شراب پینے سے خیال کریں تو ایک دن شرابی کی دوکان پر بیچائیں گے۔ الغرض قدرت
 نے انکا کام رکھا ہے کاراف ری ایکشن اینڈ کاراف لو۔

اس کا نام جو کشش ہے اور محبت اور دوسرے کا نام نفرت ہے۔ جب ہی ٹھیک ہوتا ہے کہ دونوں اپنی طرف سے کہیںچیں اگر نفرت ہوتی تو محبت نہ ہوتی۔ اگر سری ایکشن ہوتی تو ایکشن نہ ہوتا ایسے جیسے اندھیرا اور روشنی اور کد اور کدھل میں ایک ہیں ایک کا نام رکنا اور محبت (تو دوسرے کا نام رکھا ہڈیڑ)

اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری تو زبان ایسی نہیں کہ جس علم کو نبیوں اور ولیوں اور حکیموں نے ساری عمر میں بیان کیا ہمارے جیسا ناچیز آدمی بیان کرے تو اثر ہو۔ یہ تو تب ہی ہوگا جب خدا کا فضل ہو اس لیے ہم آپ سے محبت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی تحقیقات کریں تن من دھن سے اوسپر نیت قدم رہیں۔ خدا آپ کو برکت دی اور آپ اوسپر عمل کریں فقط

بابو صاحب موصوف کے دوران تقریر میں ایک خاص قسم کا اثر حاضرین پر ہوتا۔ اور کوئی بھی فرد شہر حاضرین میں سے نہ ہوگا جس نے اس سے خط نہ ادا کیا ہو۔ بابو صاحب کو ختم تقریر پر آجکے دن کی کارروائی کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ خان بہادر خدابخش صاحب نے پہلے تو دن کے سپیکروں کا اور بعد میں نہایت محبت کے ساتھ حاضرین جلسہ کا اس صبر و استقلال کے لیے شکریہ ادا کیا۔ جس کے ساتھ انہوں نے سارا دن مختلف تقریریں سنیں خان بہادر موصوف کی یہ التجا تھی کہ جس امن و آرام اور سہتگی کے ساتھ آج کا دن ختم ہوا ویسے لقمہ ڈن بھی ہوں بعد میں آپ نے کل کا پروگرام سنایا جس میں اگر کٹو کمیٹی نے کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ پہلے پروگرام کے رد سے ایوار کے دن کا ابتدائی وقت نہڑت سیتا نند اگسی ہوتی صاحب (دیودھرم) کو انکی خواہش کے مطابق دیا گیا تھا لیکن انکے ایک شاگرد خاص کی تحریر سے معلوم ہوا کہ نہڑت صاحب موصوف کو خاص قسم کی روحانی محنتوں اور مشقتوں نے جو انہیں آج سے دو دن پہلے متواتر برداشت کرنی پڑیں اس قابل نہیں رکھا کہ وہ کچھ بول سکیں۔ سی طرح دو ایک احباب بھی خاص وجہ سے نہ آ سکے مقابل میں ایسے لیے صاحب مذہب مختلف کے کثرت سے تھے جن کا پروگرام میں تو ذکر نہ تھا لیکن وہ اس جلسہ کے عظمت اور نشان و شکوہ کو دیکھ کر اس پر صبر تھے کہ انہیں کوئی موقعہ دیا جاوے ان میں سے حسب گنجائش وقت بعض کی درخواستیں نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کی گئیں۔ کل کے لیے جو پروگرام مجوزہ اگر کٹو کمیٹی خان بہادر نے سنایا وہ یہ ہے ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری ۱۱ بجے تک بابو بیچارام صاحب ریسیدنٹ آریہ سماج سکھ

۱۲ بجے سے ایک بجے تک پنڈت گوردھن داس صاحب فری تھنکر ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک وقفہ ڈیڑھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب میس قادیان ساڑھے تین بجے سے ساڑھے چار بجے تک ابو یوسف مولوی مبارک علی صاحب بالکوٹی۔ اسکے بعد جلسہ برخواست ہوا۔

دوشنبہ اجلاس

بوقت صبح

بروز اتوار تباہ پنج ۲۷ دسمبر ۱۹۶۶ء

گزشتہ روز کی کامیابی اور خصوصاً اتوار کے پروگرام نے کل پنجاب کے ذمی علم احباب اور عمائد کو جلسہ میں آج لا جمع کیا۔ مختلف علاقوں سے نہ صرف ہمدردی کے تار آئے بلکہ اکثر خطوط اور تاریں ایسی ہی موصول ہوئیں جن میں بعض بزرگوں نے صرف آج کے دن کے لیے شامل جلسہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زمین پر فز نشست کو دوست دینے کے علاوہ کئی درجن کرسیاں اور نیز نیل بچپوائیں گئیں ٹھیک دس بجے اگر کٹو کمیٹی کے مسروں نے اپنی معمولی کارروائی شروع کی اور ماسٹر درگاہ پر شاد صاحب کی خاص تحریک اور باقی ممبروں کے بالاتفاق تائید سے آج کے دن کی صدارت کے لیے مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی موڈرٹر صاحبان میں سے انتخاب کیے گئے۔ اس فیصلہ کے اظہار کے لیے ٹھیک سوا دس بجے کے قریب ماسٹر صاحب موصوف نے ذیل کے الفاظ بیان فرمائے۔

”مغز صاحبان۔ پریشتر کا خاص شکریہ ہے اس کامیابی کے لیے جو ہم کو کل نصیب ہوئی جس امن اور محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنے کل کی تقریروں کو سنا اسید ہے کہ آج ہی آپ اسی طرح کرینگے آج کے دن کی کارروائی کے لیے میں کمیٹی کا فیصلہ آپ کو سنائی آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے کارروائی کے لیے حکیم نور الدین صاحب پریشتر مقرر ہوئے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جنکو

آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیسے عالم فاضل اور دیندار ہیں۔ میں انکی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کی کارروائی شروع کریں۔

ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر حکیم صاحب نے ذیل کے مختصر اور پُر سنیے الفاظ میں کارروائی کو شروع کیا

تقریر حکیم مولوی نور الدین صاحب ہبیروی میر مجلس

خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اسکا فضل اور سہی ربوبیت عامہ اور اسکا وہ فضل جو خاص خاص بندوں پر ہوتا ہے اگر انسان کے شامل حال نہ رہے تو اسکا وجود کب رہ سکتا ہے۔ منجملہ اسکی مہربانیوں کے جو ہمہ آج کل عطا فرمائی ہیں علم کے حاصل کرنے کے ذریعے اور اسکے مخازن ہیں جو عطا کیے ہیں۔ کاغذ کا افراط سے بنتا مطبعوں کا جاری ہونا۔ پوسٹ آفسوں کی وہ ترقی کہ نہایت ہی کم خرچ پر ہم اپنے خیالات کو دور دراز ممالک میں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر تار کا عمدہ انتظام۔ ریل اور جہاز کو ذریعہ سفر میں آسانی یہ تمام انعام الہی ہیں اگر انسان اسکا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ضرور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ لیکن جو شکر کرتا ہے خدا اس میں بڑھوتی کرتا ہے۔ مینے اپنے ابتدائی زمانہ میں دیکھا ہے جو کتابیں ہمیں شکل سے ملتی تھیں بلکہ جن کے دکھانے میں تامل اور مضائقہ ہوتا تھا۔ تھوڑے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ قسطنطینہ کی عمدہ عمدہ کتابیں۔ اور ایسا ہی الجزائر مراکش۔ ٹیونس۔ طرابلس اور مصر کے آسانی کے ساتھ گہر بیٹھے پہنچتی ہیں ہر ایک شخص کو و احبیبہ کہ اس امن کے زمانہ میں اس نعمت الہی سے بڑا فائدہ حاصل کرے۔ مذہب میر سے نزدیک سیبی چنیر ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بغیر قانون کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے قانون کی منشا حقوق کی حفاظت ہے۔ لیکن ان قانونوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو جو حدود و باندہ بنائے گئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اون سے ممکن ہے جرائم کا انداد ہو لیکن محرکات جرائم کو روکنا انکے احاطہ سے باہر ہے مثلاً یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص زمانہ بالجبر کا ترکیب ہو تو گورنمنٹ اسے سزا دی لیکن بد نظری سے بد صحبتوں سے بد بختوں سے جو انسان میں پیدا ہو کر اس سے طرح طرح کے جرائم کراتی ہیں اسکا انداد قانون گورنمنٹ سے باہر ہے۔ گورنمنٹ کا قانون ادنیٰ نہیں روک سکتا۔ ایسا قانون مذہب ہے جو ان امور سے ہم کو روکتا ہے ہمارے بعض افعال سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اَفَسَنَّ کَانَ مُؤْمِنًا کَمَنْ کَانَ فَاسِقًا لَا یَسْتَوُونَ یعنی مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں اپنے معتقدات اور اعمال کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے مساوی نہیں ایسے ہی انکے اعمال یکساں نہ تھے مرتب نہیں کرتے یہ ایک مذہب کا ہی قانون ہے جس نے فاسق کو

ادنی امور کے لیے ہی مجرم ٹھہرا کر اسے اونکے از نکاب سر روکا ہے۔ جبکہ انداد گورنمنٹ کے قانون سے باہر ہے چنانچہ بعض ایسی سیدھ کاریاں بھی ہیں جو اگر عقلاً نقلاً بُری نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور ایمان گورنمنٹ اور ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے افراد اسی کال بد اخلاقی سمجھتے ہیں لیکن نہ تو بذات خود گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ اور نہ افراد سوسائٹی کوئی حُکمی انداد اسکی بند کرنے کا اپنے پاس کہتے ہیں مثلاً شراب خواری یا عیاشی جس میں مرعقین رخصی ہوا ایسے جرائم اور سیدھ کاریوں کی انداد کے لیے اگر کوئی قانون مفید ہو سکتا ہے تو وہ صرف مذہب کا ہی قانون ہے جو نہ صرف ایسے جرائم کو ہی روکتا ہے۔ بلکہ اُن خیالات اور خطرات نفس پر بھی اسکی حکومت ہو جو ان جرائم اور کج اخلاقیوں کے محرک ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حراپان مدنی بالطبع ہونے کی صورت میں ایک قانون کا طبعاً اور مجبوراً اختیاج ہے تو وہ قانون صرف شریعت الہی جس میں سیاست مدنی کی تکمیل کا حق ہو سکتی ہے اور یہی شریعت اصلاح انسانی کے لیے اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے اور اسی شریعت کو انسانی طبیعت پر اس قدر غلبہ ہے جو کہ گورنمنٹ کو قانون کو خواہ اس میں کیسی ہی جاہلانہ طاقت کیوں نہ ہو نصیب نہیں۔ لہذا مذہب ہی انسان کو دلچسپی پیدا کرنا گورنمنٹ کے قوانین امن کی حفاظت کی ضرورت سے ہے نہیں بلکہ صدقات سے محفوظ رکھنے کا پہلا باعث ہے۔ اس ضروری چیز کے لیے فکر چاہیے فکر ہے تو ضرورتوں کے موافق سامان بنجاتا ہے۔ اس وقت جب ہمیں طرح طرح کے سامان خدا تعالیٰ نے نہایا کر دیے ہیں تو یہ گویا خدا تعالیٰ کی ناشکری ہوگی اگر ہم ان خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان قوانین پر غور نہ کریں خدا کی طرف سے مذہب نے مرتب کردہ ہماری اعمال اور افعال کو انکے ماتحت کیا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی نگاہ بانی کریں اور یہ جیسے اسلئے قائم کیا گیا ہے۔ اسلئے میرے دل سے یہی دعا ہے کہ جس طرح کل کا دن امن و آرام سے گزرا ویسے ہی آج کا دن بھی گزرے اور غالباً مولوی ثناء اللہ صاحب جو امرت سر کے ایک ہوتا رہا نوجوان ہیں۔ اپنے ابتدائی خیالات سے آپ کو خوش کریں گے۔

مولوی صاحب اپنی اس مختصر تقریر کے بعد بیٹھ گئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب نے سیٹھ پر آکر حاضرین کو مخاطب کیا۔

جناب لانا مولوی ثناء صاحب سے رستا ییلا سلام امرتسر

بسم الله الرحمن الرحيم

نجلہ ونصلی علی النبی واصحبا

صاحبان میر مجلس و دیگر حاضرین اسلام علیکم و تسلمے! اس میں شک نہیں کہ جن جن صاحبوں نے اس مقام کپڑے ہو کر اپنے اپنے بیانات میں ایک کو فائدہ پہنچایا ہے ان کا دلی منشا صرف یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح سمجھتی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچائیں نہ صرف پہنچائیں بلکہ جس قدر وہ ان سے سوائیں اور اگر بغور دیکھا جائے تو ہر ایک دھت اور لکچر ادا و سرے لفظوں میں رفتار اور مصطلح بلکہ ہر ایک دنیا کے باشندہ کو کاہی خیال مناسب بلکہ فرض ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح جانتا ہو ان کو دوسروں تک پہنچائے بلکہ ان کے سوانے کے ذریعے ہی سوچے اور انکو عمل میں لا دے۔ چونکہ میں ہی اسلام کو سچا مذہب بلکہ خدائی مذہب جانتا ہوں اور بحیثیت اسلامی ہی یہاں کھڑا ہوں اس لیے اگر میں اس فرض منصبی کے پورا کرنے کو اپنے کسی قدر خیالات سناؤں اور ان کے پہنچانے کو زبان سے دعا کروں کہ

ہندکو سطح اسلام سے بہرے سنا ہا کہ نہ آوے کوئی آواز جزا اللہ اللہ

تو اس دعا کرنے میں میں کسی قدر معذور بلکہ بحیثیت فرض منصبی مجبور سمجھا جائیگی امید رکھتا ہوں۔ ہاں یہ بات یگانہ ہے کہ ایسے بڑے مجاہد میں جن میں ہندو کے علماء و فضلاء کے علاوہ دنیا کے فلاسفہ اور خیر سے مغرور رؤسا موجود ہوں مجھ جیسے کا کچھ بیان کرنا غالباً نادانی کا اظہار ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خدا کی دی ہوئی زبان سے کام نہ لینا گویا ایک قسم کی ناشکری ہے اس لیے مافی الضمیر کا ظاہر کر دینا شاید اس نادانی کی تلافی کر سکے۔

میں نے ان سوالات کے جوابات مفصل تقریر میں دیے ہیں اگر یہ اتصال مناسب اور مرغوب نہ ہو تو میری ذاتی رائے سے قطع نظر اصل مضمون کو افتخار قبولیت بخشیں۔

نظام عالم میں غور کرنے سے یہ نتیجہ باسانی نکل سکتا ہے کہ دنیا کی تمام ہشیاریں ایک سلسلہ ضرور ہے وہ علاوہ
 اور سلسلوں کے بڑا مضبوط سلسلہ استعمال ہی رہے یہ کہ دنیا میں بعض اشیاء بعض استعمال میں لائی جاتی ہیں
 اور ایسا ہی اس میں شبہ نہیں کہ کل نظام عالم میں عامل اور سب دوسری چیزوں کو کام میں لائی والا فقط انسان
 ہی ہے۔ کسیکو جسم کے متعلق استعمال کرتا ہے کسیکو روحانی طرز سے کام میں لاتا ہے سچ سے خالق لکھ
 مَتَّانِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (قرآن) غرض تمام عالم میں غور سے دیکھا جائے تو انسان ہی ایک چیز ضروری اور
 قابل قدر معلوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کو جسمانی زمینوں سے مزین ہونا منع نہیں
 کیا بَلْصَافَ لَفْظُوْنَ میں فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (قرآن) تو اسے محمد
 دنیا سے علیحدہ ہو کر اپنے اجسام کو تکلیف میں ڈالنے والوں اور نعمت خداوندی سے محروم رہنے والوں
 سے کہہ دو کہ خدا کی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہوئی نعمتوں سے کس نے روکا ہے۔ ایک حدیث نبوی میں
 بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ایک شخص جناب نبی جبریلؑ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے سر کے بال نہایت
 بکھرے ہوئے تھے آپ نے اسے بڑے زور سے صفائی جسم کی ہدایت فرمائی اور آئندہ کو ایسی حالت میں اپنے
 سامنے آنے سے منع فرما دیا قرآن شریف ایسے لوگوں پر جو مخلوق سے علیحدگی کر کے ایک طرح جسمانی تکلیف
 میں مبتلا ہوتے ہیں نفی فرمائی ہے ایک حدیث نبوی میں صریح ارشاد ہے وَرَهْنًا يَتَذَكَّرُهَا
 مَا كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ (قرآن) کہ رکھنا لیتا ہے (حدیث) کہ رہبانیت اور علیحدگی اسلام کا
 کام نہیں اس لیے کہ قانون فطرت کے خلاف ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے تمہید میں کہہ آئے ہیں کہ فطرت نے تمام
 چیزیں انسان کے استعمال کو پیدا کی ہیں ہاں ہمیں شک نہیں کہ اسلام نے اس امر کو بھی ملحوظ رکھا
 ہے کہ جسمانی آسائش میں کہیں اخلاقی اور روحانی ترقی سدود نہ ہو جائے عام طور پر جسمانی زینت
 چاہنے والوں سے کسی دوسرے پر جبر زیادتی ظلم و ستم ہی کچھ دور نہ تھے اس لیے اس فساد اور بداخلاقی کی
 جڑ کاٹنے کو صاف لفظوں میں فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَفْضَلُ اللَّهُ بِكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ - وَلَا تَمْلِكُ عُيُنُكُمْ
 إِلَى مَا مَنَعَنَا يَدًا أَوْ حَامًا مِنْهُ زُهِدْ لِحَيَاةِ الدُّنْيَا (قرآن) خدا اگر کسیکو فضیلت اور بزرگی
 عنایت کرے تو اسکی آرزومت کیا کرو۔ اور جن کو ہم نے زینت دی رکھی ہے انکی آنکھیں درازمت
 کرو۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تسلی دینے والا اور بداخلاقی کی جڑ کاٹنے والا وہ فرمان عالی شان ہے جس پر
 میں ارشاد ہے کہ ہم ہی باشتے ہیں دنیا میں انکی روزی اور گذارے۔

انسان کی جسمانی حالت

اخلاقی حالت

يَكُنْ مِنْكُمْ آيَةً وَمَعِيَ نَبِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (قرآن) اس مضمون کی تائید اور ایک حدیث نبوی میں ہی بصراحت آئی ہے جس میں فرمایا کہ تم دنیاوی حالت کو اعتبار سے اپنے سے بدتر حالت والے کو دیکھا کرو اس سے تم بد اخلاق نہ ہو گے اور خدا تعالیٰ کی نعمت کی بقدری نہ کرو گے اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس سے بدتر کوئی دوسرا نہ ہو۔ قرآن شریف نے ان لوگوں پر یہی خشکی کی ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (قرآن) جو کسی کی نعمت خدا داد سے جلتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں مختصر مگر معانی سے بھر پورے الفاظ میں اخلاق انسانی کا بیان کیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ سب لوگوں سے بہلی بات کہا کرو دوسرے مقام میں ارشاد ہے قُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الْبَيِّنَاتِ هِيَ الْخَيْرُ (قرآن) کہ تو اسے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ بہلی بات کہنے کے ٹھوگر ہو۔

ایک حدیث میں صاف ارشاد ہے خَيْرُكُمْ مَنْ عَزَّجَ خَيْرُهُ (حدیث) کہ بہتر تم میں سے وہی ہوگا جس سے لوگوں کو نفع کی امید ہو۔

ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے اَخْلَقَ عِيَالُ اللَّهِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى اللَّهِ اَتَقَعَهُمْ لِعِيَالِهِ (حدیث) کہ دنیا کی ساری مخلوق کو یا خدا کا گھرانہ ہے مقرب الہی وہی ہوگا جو اس کے گھرانے کو زیادہ نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر جہاندار کے نفع پہنچانے میں فِي كُلِّ كَبٍ رَطْبٌ يَجْزِي (حدیث) اسلام نے بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹنے کو ثواب عذاب اخروی کے بیان کرنے پر ہی بس نہیں کی بلکہ حسب حال ان کے لیے قوانین مقرر فرمائے اور ایکٹ جاری کیے زانیوں شرابیوں اور چوروں کے لیے حدود مقرر کیں۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَكُلَّ جَلْدٍ وَاَكْلٍ وَاَحَدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدٍ - اَلْسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا رِقْمًا (کہ زانی مرد اور عورت کو سو سو درہ لگاؤ۔ اور چور مرد ہو یا عورت) کے ہاتھ کاٹ ڈالو اسی طرح شرابی وغیرہ کے لیے بھی

عملی نمونے موجود ہیں۔ ایک جگہ جامع کلمات پندیدہ میں قرآن شریف نے صاف ارشاد کیا ہے حٰنِ الْعَفْوَ وَاَمْسُ بِالْمَعْرُوفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ کہ معافی کو اپنا شیوہ بنا اور لوگوں کو بہل کام بتلا اور جاہلوں اور نا اہلوں سے منہ پھیر۔ اسی آیت کی شرح جناب رسالت مآب سید الانبیاء فخر عالم افتخار بنی آدم فداہ روحی کی زبان الامام ترجمان سیویں ہو چکی ہے اَنْ تَصِلَ اِلَى مَنْ قَطَعْتَ وَلْتَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَلْتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (حدیث) جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ اور جو تجھ

نہی اور سکودہ اور تجربہ پر ظلم کرے اسے معاف کر ہاں اسلام نے اخلاق پہیلانے میں قانون قدرت اور نظام عالم۔ اور انسانی تقاضا طبیعت تینوں کو ملحوظ رکھا ہے ان تینوں کا بیان اس آیت قرآنی میں ہے جس میں ارشاد ہے **حَبْرًا وَسَيِّئًا مِّثْلًا** (قرآن) کہ برائی کا بدلہ اوسی جتنا لینا جائز ہے اور اگر معاف ہی کر دو تو بہتر ہے۔ اسیلے کہ ہمیت کے لیے معافی کا فروغ کر دینا طبیعت انسانی سے بالاتر اور نظام کے محل ہے۔ اور اس آیت قرآنی نے ہی قانون فطرت کو ملحوظ رکھا ہے جس میں ارشاد ہے **كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَكْمًا** (قرآن) کہ دنیا کی سب حلال چیزیں کھاؤ اور خدا کا شکر بجا لاؤ اس امر کو ہم پہلے تمہید میں بیان کر آئے ہیں کہ نظام عالم میں سلسلہ استعمال ثواب ضروری سلسلہ ہے اور اس سلسلہ میں استعمال کرنے والا فقط انسان ہی ہے اس مضمون کی شاخ دور تک جانوالی ہے اہل الرائے اس میں غور کریں اور نتیجہ پاویں۔

مختصر یہ ہے کہ اخلاق انسانی کی بھی مثل اور چیزوں کے ایک حد ہے جسے سلام خوب ہی ملحوظ رکھا ہے چنانچہ اس وجہ سے کہ بعض کو نہ اندیشوں کو یہ خیال بھی نہ ہو جائے کہ مخلوق کی کس حالت میں دل شکنی اچھی نہیں جس سے وہ لوگوں کے ہر ایک بری پہلے کام میں شریک ہو جائیں جس کی وجہ سے انکی اخلاقی حالت گواہ ایک درجہ بڑھ جائے مگر حقیقتاً نہیں بڑھتی بلکہ روحانی طاقت میں سخت ضعف آفیکا خطرہ ہے اس لیے صاف لفظوں میں فرمایا **وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا** (قرآن) کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے چاہیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے تو انکی ہی نہ مان۔

کیونکہ اس قسم کے اخلاق روحانی طاقت کو مضر ہیں۔ ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے کہ **الْأَخْلَاقُ الْخَيْرُ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ** کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری ہرگز جائز نہیں غرض روحانی ترقی کا دار مدار صرف اس پر ہے کہ روح خدا کی مرضی پر چلے۔ قرآن شریف نے ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ انسان کی روحانی حالت جب درست ہوتی ہے **(الْأَبْرَارُ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُلُوبَ)** ان کے کہ ذکر الہی سے سکون اور رحمت ہو ایک مقام میں فرمایا کہ خدا کے نیک بندہ وہ ہیں **الَّذِينَ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُوبَهُمْ** جب خدا کا ذکر کیا جائے تو انکے دل کا نپ جائیں اور خدا کے آگے گناہ گرائیں۔ ایک حدیث نبوی میں یہ مذکور ہے کہ روحانی کمالات والے لوگ ہیں کہ انکو دیکھنے سے خدا یاد آوے روح کی بڑی ترقی اور اعلیٰ درجہ کی کمالات اسی میں ہے کہ وہ معرفت الہی اور اسکی صفات کاملہ میں غور کرے اور انکے قہقہہ پر

قرآن شریف نے اصل اصول کو بہو جانے والوں پر سخت خشکی فرمائی ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کائنات کو
 گالذین لَسُوا لِلّٰہِ فَانْسَاہُمْ اَنْفُسَہُمْ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (قرآن) کہ تم ہی ان لوگوں کی طرح
 نہ ہو جو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا جس کی مزا انکو یہ ملی کہ خدا نے انکو اپنی فکر سے غافل کر دیا یعنی روحانی ترقی انکی
 مسدود کر دی اور یہی لوگ فاسق اور بدکار ہیں اس میں کیا شک ہے کہ جب انسان کی روح مادہ سے مجرد ہے
 تو خدا کی طرف اسکا میلان ہونا اور جہننا ایک طرح سے اقتضا طبعی ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز
 کا کمال اسکے اقتضا طبعی کے تمام ہونے پر ہے پس روح کی کمال ترقی اس میں ہے کہ وہ خدا کی مرضی کی
 ہر وقت مشاق ہو۔ اسی لیے کہ اسی مشق پر اسکی ہمیشہ کی زندگی موقوف ہے جسکو عرف فرخ میں قیامت کہو یا عقی
 سلام نے جس قدر فصل ذکر عقی کا کیا ہے اور کسی چیز کا شاید ہی کیا ہو۔ کیونکہ اجتہاد اسلام کی
 سخت مخالف قریش عرب تھے جو بالکل عقی سے منکر اور سخت ضدی تھے۔

انکے سمجھانے کو قرآن شریف نے متعدد مقامات میں متعدد طریق سے بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اسلام
 کے اس کہنے سے کٹم کر بہر زندہ ہو گئے اور اپنے نیک و بد کی خرابی سن کر اذکھو گئے رنجیدہ ہو کر کہتے
 تھے ؕ اِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا ذٰلِکَ رَجَعٌ بَعِیْدٌ (قرآن) کہ کیا ہم کمر بہر زندہ ہونگے بلکہ اور لوگوں
 کو تعجب سے کہتے تھے هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ یُّبَدِّلُکُمْ اَنۡکُمۡ اِذَا مُرِفْتُمْ کُلَّ مَمَرٍۭیۡۤ اِنۡکُمۡ
 لَفِیۡ خَلْقٍ جَدِیۡدٍ (قرآن) کہ آؤ ہم تمہیں ایسا شخص بتا دیں جو کہتا ہے کہ کمر بہر زندہ ہو گئے ار
 جز اسنرا کی ضرورت کہ زمین نشین کرنے کو قرآن شریف نے مختلف طریق اختیار کیے ہیں کہیں عظمت
 خداوندی بتلائی گئی ہے کہیں انسان کی بے ثباتی اور احتیاج و کملائی گئی ہے کہیں یہ کہہ کر کہ اَمْرٌ
 نَجَعَلُ الْمُتَّقِیۡنَ کَالْفِجَارِ (قرآن) کہ کیا ہم نیکوں کو مثل بدوں کے کر دیں گے ایک جگہ فرمایا ہے
 اَیَحْسَبُ الْاِنۡسَانُ اَنْ یُّثَرِّکَ سُلٰی (قرآن) انسان سمجھتا ہے کہ میں شتر بے مہا ہی رہوں گا
 اس امر کی بھی قرآن شریف نے خوب ہی تفصیل کی ہے کہ عقی میں جزا سنرا کیا ہوگی نیک لوگوں کے
 لیے دائمی عیش ہمیشہ کی رحمت جسے جنت کہو یا بہشت ایسی نعمت کہ لَا عَیۡنٌ رَّاہَا وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتۡ
 وَلَا حَظَرَ عَلٰی قَلۡبٍ کَثِیۡرٌ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اسکا خیال
 گذر ا وہ رحمت کیا ہوگی مگر اس رحمت جس میں کسی طرح کا رنج اور کدورت نہ ہو۔ اسی لیے کہ قانون
 فطرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز ایک حد تک اپنا کام دیکر ہمیشہ کے لیے اس سے سبکدوش ہو جایا

کرتی ہے خواہ اس سبکدوشی کو اپنے محاورہ میں پیش کش کو پا کچھ اور۔ سب طرح کسی سخت جرم کی پاداش میں ہمیشہ کی بے عزتی ہی دستور عام ہے ایسا ہی قانون اسلام نے نیکوں اور بدوں سے معاملہ کیا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے **تِلْكَ عِقَابُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ الْعَظِيمَ** (قرآن) کہ جنت اور جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو احکام خداوندی کو جو سچے رسول کی معرفت انکو پہنچے میں عزت کرتے ہیں اور اسکو بُری تلمائے ہودوں سے بچتے ہیں اور جو لوگ ان حکموں سے منکر اور انکے خلاف رہیں انکا انجام عذابِ نازک پس آخرت میں تو نیک و بد کا یہی اثر ہے جو مذکور ہوا دنیا میں ہی نیک و بد اعمال اپنا اثر دکھلا دیتے ہیں اسلام میں بعد اقرار توحید رب العالمین۔ اور اقرار رسالت مخر عالم (فداہ روحی) یعنی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** پڑھنے کے بعد سب سے مقدم نماز ہے جو ہر غریب امیر۔ تندرست بیمار۔ حاکم رعایا۔ نبی اور امتی۔ سب پر فرض ہے جس میں کی طرح سے تفاوت نہیں کیا گیا۔ اس نماز کی بابت صاف ارشاد ہے **إِنَّ الصَّلَاةَ كُنْهِيَ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (قرآن) کہ یہ نماز بے حیائیوں اور بد کاریوں سے روکتی ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی نماز میں بوجہ کسی نقصان کے یہ خوبی نہ ہو محققین اسلام کے نزدیک اسکی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی اس مضمون کی احادیث ہی بکثرت ہیں کہ انسان کی نیکی کا اثر ہی دنیا میں نمایاں ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے **مَنْ لَمْ يَتَّقِ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا** (حدیث) کہ جو شخص قرآن کو بڑے بڑے مخلوق سے بڑا نہ ہو اور اسکے دل میں مخلوق کی طرف سے نظر بند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کا (جو اسلام میں سب سے نیک کام ہے) یہ اثر ہے کہ وہ صرف خدا پر ہوا رکھے۔ ایک حدیث میں یہی ارشاد ہے **مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُكْسَلَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رِجْلَهُ** (حدیث) کہ جس شخص کو اپنے رزق میں فراخی اور بعد کرنے کے مدت دراز تک نیکی سے یاد رہنا پسند ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) (قرآن) کہ جو لوگ خدا کو مان کر اسکے احکام کی پابندی کرتے اور سنا ہی سے بچتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے یہی لوگ خدا کے دوست ہیں نہ انکو خوف ہی نہ غم۔ آیت قرآنی میں اعمالِ بد کے بُرے اثر کی طرف ہی اشارہ ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ** (قرآن) کہ تمام

جہاں میں انسانوں کی بد اعمالی سے خرابی پھیل جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا لو کہ لا دَفْعَ لِلّٰهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
لَّفْسَاسٌ اِلَّا نَضِلُّ (قرآن) اگر خدا اظالموں کو دفع نہ کرے تو تمام زمین بگڑ جائے واقعی اگر غور کیا جائے تو
گناہ کرنے والا گویا اپنی ہستی کی غرض سے ناواقف ہو رہا باوجود واقع کے اسکے خلاف کرتا ہے۔ قرآن شریف
میں اس ضمن میں کہ انسان کی ہستی سے غرض کیا ہے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ
وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (خدا) نے جنوں اور انسانوں کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کو پہچانیں
اور میری عبادت کریں۔ نظام عالم ہی اسکا راہ نما ہے جیسا کہ ہم پہلے تہذیب میں کہہ آئے ہیں کہ تمام شیاء
دنیوی انسان کے لیے مستعمل ہیں تو انسان کا بھی کیا کام میں مستعمل ہونا ضروری ہے سچ ہے اور بالکل
سچ ہے۔

ابو بادومہ وغیرہ مشید و فلک رکازند تا تو ناتے بکف آرمی بفتلت نخوری
ابن ہبہر تو گشتہ و فرمان دار شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہبری

اس قول میں سعدی مرحوم نے تمام دنیا کی فلاسفی کوٹ کر بہر دی ہے۔ قرآن شریف میں خدا نے ایک جگہ
انسان کی ترقی تنزل کا ذکر عجیب ہی پرانیہ میں کیا ہے جہاں بتلایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ
اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ
اَسْكَنُ مَسٰکِنٍ (قرآن) کہ ہم نے انسان کو عجیب صورت اور پیدائش میں پیدا کیا (تمام جہاں پر اسکا
فوقیت دی) پھر اسکی بد کاریوں کی وجہ سے اسکو پست نیچے گرا دیا۔ لیکن ان لوگوں کو (زمین پر) ایسا
جو خدا کی خدائی اور اسکی پرہیزگاریت حکومت کو مانیں اور نیک کام کریں انکے لیے دائمی اجر ہے۔

اس امر کو شاید بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے بندہ اور اسکے ماتحت ہیں مگر افسوس کہ عملی
پہلو میں اگر معاملہ دگرگوشت ہو جاتا ہے سو اسکا علاج اور اس بے ثباتی کا تدارک قرآن شریف نے نہایت
ہی مختصر مگر شدت اور معانی کے بہرے کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جہاں ارشاد ہے اِنَّ الَّذِیْنَ
قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتٰمُوْا تَنٰزَلْ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَكْثَرُوْا
یٰۤاٰیَّتِیْہِ الْاِنْسٰی کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ کہ جن لوگوں نے خدا کو اپنا مالک سمجھا پھر اسی پر مضبوط رہے
(یعنی گاہ بگاہ جی کو یہ سمجھاتے رہے کہ ہماری ناچیز ہستی کسی زبردست ہستی کے تابع ہے) ان پر
خدا کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور انکی تسلی دیتے ہیں کہ تم کسی طرح کا خوف اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی

خوفی سکر خوش ہوو جسکا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ایک مقام میں فرمایا اَتَمَامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَقَدْ
 نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ذَٰلِكَ الْجَنَّةُ ۖ هِيَ الْمَأْوَىٰ (قرآن) کہ جو کوئی خدا کے محکمہ میں کھڑا ہونے سے
 ڈر جائے اور اپنے نفس کو میری باتوں سے روکے اسکے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْدِثْ لَكَ نَجَاةً تَخَاهُكَ تو خدا کے حقوق محفوظ رکھ خدا تجھے محفوظ رکھے گا
 خدا کی مرضی کا سب کاموں میں لحاظ رکھ خدا کو تو اپنے سامنے پاویگا ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 اَلْوَقْتُ لِلّٰهِ حَيْثُمَا كُنْتَ جہاں کہیں تو ہو وہی خدا سے ڈرنا رہ اس غرض کے پورا کرنے کو
 اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ اصول نہیں کہ انسان اپنی ہستی کو کسی زبردست
 سربشکیمان کے تابع جانے ہی اس کی طرف قرآن شریف رہنما ہے جہاں فرمایا اَقْرَأُوا بَلَدًا
 اَمْنًا اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمْ نَخْنُ الْخَالِقُوْنَ نَخْنُ قَدْ رَنَا بَيْتَكُمْ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ
 عَلٰی اَنْ نُّبَدِّلَ اَمَّا نَكُمُ وَاَنْتُمْ نَكُمُ فَمَا لَا تَشْكُرُوْنَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَشَاةَ اُولٰٓئِیْ فَاَلَوْ لَا
 تَذَكَّرُوْنَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْنُوْنَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
 حُطًا مَّا قَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ اِنَّا لَمَغْمُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اَقْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ
 اَمْ اَنْتُمْ اٰتَرَهُوْهُ مِنَ الْمَزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اَجَلًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ (قرآن)
 بتلاؤ تم جو عورتوں کے جھول میں منی ڈالتے ہو اسکو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم کرتے ہو حالانکہ تم پیدا نہیں اول
 کو جان چکے ہو پھر سمجھتے نہیں ہو۔ بتلاؤ جو کچھ تم کہیت وغیرہ کرتے ہو اسکو تم پیدا کرتے ہو یا ہم اگر
 ہم چاہیں تو اس سب کو خشک ایندھن بنا دیں پس تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہمارے ہم فرضدار ہو گئے
 ہمارے ہم بے نصیب ہو گئے بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اسے امارتے ہو یا ہم اگر ہم چاہیں تو اسے
 کڑوا کر دیں پس شکر کیوں نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخْبَسْتُمْ مَا تَكْمُلُوْنَ اَفَنْسُ لَا یُنِیْكُمْ
 وَیَمَآءٌ مَّعَیْنٍ کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو سوائے خدا کے کون تمہیں پانی دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ
 اگر خدا تمہیں دن قیامت تک دراز کر دے تو سوائے خدا کے کون تمہارا دن لا دے جس میں تم آرام کرو وغیرہ
 جب قدر اس مضمون کی آیات قرآن شریف نے بیان کی ہیں ان میں خدا کی با اختیار حکومت دیکھ کر نبی آدم
 کو خدا کی طرف جھکنا اور ہر وقت اسی کی طرف لگ رہنا سکھایا ہے تاکہ انسان اپنی ہستی کو ایک بڑی زبردست
 سربشکیمان کے محتاج جانے اور اسکی خلاف ورزی کو اپنے لیے مضر سمجھے جب اس اصول کو ملحوظ رکھیگا

توسد و فیاض کر اسکے لیے ہر طرح کے فیضان ہونگے یہی جو اس خمسہ ظاہری (آنکھ، ناک، کان، زبان، لیس) جو اسکے لیے ذرائع علم ہیں اور بوجہ عدم استعمال مناسب ناکارہ ہونگے ہیں اپنے اپنے مطالب ادا کرنے پر سمہن چیت ہو جائیں گے۔

قرآن شریف نے علم حاصل ہونے کے چار ذریعے بتلائے ہیں ایک تو جو اس خمسہ دوم خمسہ عام صلیح کی سوئم خیر نبی اور رسول کی چہار عقل۔ قرآن شریف نے ان لوگوں پر بھی خشکی کی ہے جو جو اس ظاہری سے کام نہیں لیتے فرمایا صُمُّوا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (قرآن) یہ لوگ گونگے ہیں۔ بہرے اندھے ہیں پس حق کی طرف نہیں بہرتے ایک جگہ فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (قرآن) اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آدمی خبر لاوے تو اہل سے دریافت کر لیا کرو یا نہ ہو کہ غلطی سے تم ایسا کام کر گذر جس سے تمہیں بعد میں ندامت ہو۔ خبر رسول کی بابت تو ہقدر تاکیدیہ کہ صاف نفلوں میں فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (قرآن) کہ رسول کی دہکا کو اپنی پکار کی طرح مت سمجھو۔ ایک جگہ عقل سے کام لینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جہاں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ دِيَارَ الْحَيَاةِ قَوْلًا لَّتَقْوُوا اللَّهَ مَثَلِي وَفَرَّادَى تَتَفَكَّرُوا مَا يَصَاحِبُكُمْ مِنْ حَتَّةٍ (قرآن) تو اسے محمد اپنے مخالفوں سے کہدو کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتلاؤں (جس سے تمہاری اوسیر سب جگہ سے حل ہو جائیں گے) وہ یہ کہ تم ہم جمع اور اکیلے کیلے ہو کر سوچو کہ میں جو تمہاری سرربی بات میں مخالفت کرتا ہوں اچھے جنوں تو نہیں پس بعد سوچ اس امر کے نسبت معلوم ہو جائیگا کہ نہیں پس میری مخالفت کو ایسا سرسری نہ جانو گے عقل والے لوگوں کو قرآن نے کئی جگہ مخاطب کیا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ عقل والے ہمارے اکتوں میں غور کریں۔ فَاغْتَبِرُوا يٰأُولِيَ الْأَلْبَابِ

سپیکر کے بیٹھنے پر میسر مجلس (جناب حکیم صاحب) نے کہا کہ

”مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے محبت بہرے الفاظ آپ کو بہت پسند آگئے ہونگے

میں اپنی طرف سے اور آپ صاحبان کی طرف سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابابو

بیچارہ ام چٹھری صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں خوشوقت کریں“

بابو بیچارہ ام صاحب شیخ پر تشریف لائی اور سب سے پہلے سر جہاں کر آپ نے ایشہ کی پرارتنا وید شریوں میں کی حمدیہ الفاظ کے بعد آپ نے جو تقریر کی چونکہ اس میں کثرت سے سنسکرت کے الفاظ تھے اور بعض توفیقہ کے فقہ

ہندی بہاؤ تھے اسلئے ہمارا رپورٹر انکی تقریر کا متعاقب نہ ہو سکا۔ اور نہ بابو صاحب موصوف نے ہی اپنی تقریر آج تک ہم کو بھیجی ہے جسکی بابت ان سے کئی دفعہ درخواست تقریری اور تحریری طور سے کی گئی علاوہ انہیں اسوقت جبکہ رپورٹ زیر طبع ہے۔ بابو صاحب موصوف لاہور سے چلے گئے ہیں۔ اسلئے مجبوراً ہم اس جگہ اپنی تقریر کے اس خلاصہ کو درج کرتے ہیں جو ہمارے خلاصہ نویس رپورٹر نے وقت تقریر کیا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس خلاصہ میں وہ تمام باتیں آگئیں جو بالتفصیل بابو صاحب نے تقریر میں بیان کیں۔ اس موقع پر یہ فہوس ظاہر کرنا کوئی امر بیجا نہ ہوگا۔ کہ بعض احباب نے باوجود بار بار خطوط لکھنے کے تقریر بھیجنے کی طرف توجہ نہیں کی تھے کہ بعض کی خدمت میں خطبری خطوط گئے یہ بعض کے پاس کچھ ممبران آکر کٹو کمیٹی دہرم ہوسو ہی گئے۔ لیکن نہ معلوم کونسی وجہ ان بزرگوں کو مانع ہوئی کہ انہوں نے ہر طرح اپنی تقریر کو رپورٹ میں درج کرانے سے پہلوتی کیا۔ امر و زفر داکے وعدہ میں یہ وقت آگیا۔

جناب بابو پیپارام صاحب چرچ سابق پریذیڈنٹ آریہ سماج سکھر

(خلاصہ تقریر)

اوس خدا کی جو شہکار۔ انار۔ زمین آسمان۔ سورج۔ آگ مین ہے میں حمد کرتا ہوں۔ مذہب کے سامنے اور کچھ نہیں صرف میل و محبت ہے۔ مذہب کا ارتقا ایک لفظ میں گویا محبت ہے۔ لوہا آگ میں دھونکے جانے کے باعث آگ ہو جاتا ہے ایسا ہی ایشور کے پریم کی آگنی سے دل بگھل جاتا ہے۔ اور باوجود انساں ہونے کے ہم ایشور سے اتحاد کر سکتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خدا کے لیے ہو جیسو سورج کی روشنی ایک ہے لیکن وہ مختلف روشنیوں سے کرکٹا ایسا ہی مختلف طبیعتیں مختلف رنگوں کو پسند کرتی ہیں مگر یہ سب رنگ ملکر ہی ایک سورج کی روشنی میں ختم ہوتے ہیں۔ سب طرح ساری دنیا میں ایشور کی قدرت ہو کہ مختلف قسم کے مذہب اور خیالات سب ایک ایشور میں سے ہی ہیں اور اس میں ختم ہیں۔ یہ جزوری تھا کہ اختلاف ہو اگرچہ ہر ایک شخص ہی چاہتا ہے کہ میرے باغیچے میں ہر ایک قسم کا پھول ہو۔ عام لوگوں کا منہ اور کپڑا نہیں ملتا۔ سب کے منہ آپس میں اگر ملتے تو وقت ہوتی شناخت نہ ہو سکتے۔ مجھے کیوں ڈاڑھی دی اور عورت کو نہیں دی۔ اس میں ہماری خواہش نہیں بلکہ خدا کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور ہم سب کو نیچے کے موافق ہونا چاہیے۔

انسان کی ہستی کا مقصد کیا ہے۔ اور کس ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ میں اس پر بحث کروں گا مذہب

کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک سو ساٹھ کروڑ آدمی کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں۔ بدھ ۴۰ کروڑ عیسائی ۲۰ کروڑ۔ مسلمان تیس کروڑ۔ ہندو ۲ کروڑ۔ مختلف مذاہب ۵ کروڑ۔ ہر آدمی کی آرزو ہے کہ سکھ لی۔ دہرم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شہد سو بڑھ کر اور کوئی مٹی چیز نہیں ہے مگر اب اس میں تلخی ہو گئی ہے جس طرح تلخی اور جگر کے اچھا رہنے سے صحت انسان ہے اور انکا خراب ہونا عوارض کا موجب ہے۔ ایسے ہی مذہب کے عوارض بھی نقصان پیدا کرتے ہیں۔ جسکے دل میں محبت نہیں وہ روحانی بیمار ہے۔

خوشی کے حصول کے لیے جو مقصد زندگی کا ہے۔ میں وہ بیان کروں گا جو آریہ دہرم میں سکھایا گیا ہے۔ آریہ ازم سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ انوس لوگ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ سوسائٹیوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ مباحثہ مذہبی کو بالکل چھڑا نہ جائے آجکل کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ بابو بنجواؤں اور خدا کا خیال نہ کریں حقیقی رشتہ دار حقدار ہیں وہ ناجائز اور بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ ناجائز۔ اسی طرح مختلف قسم کی بدایاں کرتے ہیں اس تعلیم نے اچھے آدمی نہیں پیدا کیے بلکہ گناہ کے لیے عمدہ طریق سوچتی ہے۔ دفتروں میں بڑھکر رشوتیں لیتے ہیں تو اس تعلیم کے ذریعہ اس طرح کی سیکو معلوم نہ ہو۔

برہم چرچ حصول ددیا کا نام ہے۔ ابتدا میں یہ زمانہ پچیس سال تھا اور عمر سو سال ہوتی تھی۔ آج کل اسکا عمر ۴۰ سال ہے اب اگر ۲ سال میں شادی کریں تو ناجائز طور پر تنہا کرتے ہیں۔ مذہب کی طرف توجہ نہیں کروں سے متخیر کرتے ہیں۔ طالب علمی میں ایشور کی طرف سے سکشا دیتا اور آٹھ سکشا دینا ضرور تھا۔ آپ سلمان لوگ قرآن پڑھتے ہو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں۔ جب ایام طالب علمی میں مذہبی کچپی پیدا نہ ہو کچ نہیں مذہب کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل اسلام کو یہ خاص مبارک باد دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہندوستان میں چندے ہی حال رہا تو دہریت پھیل جائیگی۔ مذہبی تعلیم جب تک نہ ہو۔ قوم نہ بنے گی۔

شادی کرنا زندگی کا دوسرا اصول ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ہی نوجوان انا مل (مغرب اخلاق) ناول اور ٹیٹے ہیں جنکے نام سے گندہ مذاق پیدا ہو جاتا ہے خدا پرستی اہل میں اصل گھر ہے۔ اسیلے خانہ واکر کو خدا پرست ہونا لازم ہے۔

درسیانی کی ضرورت نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ آپ لوگ جو قربانی دیتے ہیں۔ جان و دل کی قربانی کی بجائی اپنے نفس کی قربانی کرو۔ خدا پرست اگر نہیں تو کچھ نہیں۔

بابو بیچارام صاحب کی تقریر کے مذاقیہ جسے نے لوگوں کو بہت ہی مہنایا۔ بابو صاحب ہوصوف کے بعد جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے پنڈت گوروہن داس صاحب کو بلایا جو فری تماٹ (آزاد خیال) کی طرف سے وکیل تھے آپ کی تقریر انگریزی میں تھی۔ آپ سے اگر کٹو کمیٹی نے التجا کی کہ آپ اپنی تقریر اردو میں بیان فرماویں۔ لیکن اونہوں نے انگریزی میں ہی تقریر کی۔ اور آخر میں خلاصہ کے طور پر کچھ بیان اردو میں کیا ہم ذیل میں اس انگریزی تقریر کا ترجمہ درج کرتے ہیں جو ان کٹو کمیٹی نے ایک لائق مترجم سے اپنے خرچ پر کرایا

جناب پنڈت گوروہن داس صاحب فری تھنکر

انگریزی تقریر کا ترجمہ

جناب میر مجلس صاحب اور دیگر معزز صاحبان۔

جو مضمون کارکن کمیٹی دہرم ہوسٹو نے ان اجلاس میں زیر بحث ٹھہرایا ہے وہ کچھ اس قدر مفید اور اہم ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے اپنے انداز میں اس طرح ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے نعل در آتش ہو رہا ہے۔ کہ کس مضمون کو انتخاب کرے اور کس کو چھوڑ دیں۔ تاہم اس اضطراب و کشمکش سے بچنے کے لیے مجھے اور کوئی صورت اسکے سوا نظر نہیں آتی۔ کہ میں اس محدود وقت کو بچھ بچھ دیا گیا ہے زیر نظر کمر برجائیت اختصار تمام مضامین مجوزہ پر کچھ بیان کروں۔ لیکن اپنے خیالات کے اظہار سے پہلے پہلے میں ایک ضروری امر کی طرف آپ کے توجہ منعطف کرنا چاہتا ہوں جسکی طرف امریکہ کا مشہور و معروف فاضل۔ اور فری تماٹ کا معزز وکیل (ایڈوکیٹ) کرنل انگار سال اشارہ کیا کرتا ہے۔ اور جس امر کی طرف کل ہی تھیو صوفیکل سوسائٹی کے ممبر سٹر بردا کٹھ صاحب لہری نے آپ کو متوجہ کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہکو نئے خیالات اور جدید آرائی کا محاسبہ اور محاکمہ کرنے کے لیے۔ اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو ہمارے خیالات کے مخالف اور نقیض ہوں نہ صرف صبر و تحمل اور ایک ٹنڈے دل کے ساتھ ہی سنا چاہیے بلکہ ہمیں کچھ وقت کی لیے بھول ہی جانا چاہیے کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان یا عیسائی بلکہ ہکو صرف یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں۔ ہمارے معزز صاحبان۔ انسان صاحب عقل و فراست اور وہ انسان

جو سوچ بچار رکھتے ہیں۔ اور معقول پسند ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس سے بہتر اور کونسا خطاب یا مشعل
ترقیب ہمارے لیے ہو سکتا ہے جو صحیفہ فطرت کے مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف تر نمونہ ہے۔ اب میں
اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں انسان کی مختلف حالتیں۔ اس کی زندگی کے اغراض۔ ان اغراض
کے حصول کے ذرائع۔ انسان کی معرفت اور گیان کا سرچشمہ اور اس کے اعمال کا اثر۔ اس کی گذشتہ اور آئندہ
زندگی۔

یہ تمام کے تمام اسوہ صرف اس سید ہی سادھے ایک سوال میں آسکتے ہیں کہ انسان کی وراثت
کیا ہے۔ اس معاملہ میں تاریخ ایک قیمتی اور بشیر بہا چنیر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماضی میں
انسان کے کیا کچھ افعال یا خیالات یا اس کی احساس تھے اور کچھ بات ہمارے وقت کام دیگی۔ جب ہم اپنے
گذشتہ نسلوں کی تجارت سے اپنے خیالات کی اصلاح کریں۔ اور اپنے لیے ایک شرک طیار کریں۔ ہر ایک انسان
کی زندگی گویا۔ کل بنی نوع کی زندگی کی ایک مختصر سی تاریخ ہے جس طرح ایک قطرہ کل سمندر کے لیے آئینہ ہو جاتا
ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالات ہمارے تفکرات اور ہمارے افعال۔ کل بنی آدم کی زندگی کو منعکس کرتے ہیں۔ لہذا
تمام سلطنتیں تمام قومیں۔ اخلاقی۔ تمدنی اور معاشرت کے اصول۔ تمام علوم و فنون۔ غرضیکہ جو کچھ کہتے۔ کرتے
سوچتے۔ اور سمجھتے ہیں اور یہ تمام کی تمام انسانی وراثت کو اجڑا ہیں جس شخص نے جتنے لامرکان انہیں
لے لیا۔ وہ ایام گذشتہ کے تمام خرافوں کا وارث ہو گیا۔ آہ یہ خیال کیسا ہی۔ عالی۔ دلکش۔ اور حوصلہ
افزا ہے میرے دوستو۔ کہ میرے اور آپ کے لیے ہی۔ تمام مصلحوں نے کوشش کی۔ تمام شہیدوں کا خون
بہا۔ تمام بہادرروں نے مصائب ہی۔ تمام ولی اور سنت لوگ دست بدعا رہے۔ تمام باپ کوشش کرتے
رہے۔ اور تمام ہائیں شفقت دکھاتی رہیں۔ تمام شاعر مختلف حالات کی نقشے کہینتے رہے اور ایسے
ہی تمام اصحاب فکر جو کچھ زمانہ میں تھا جو کچھ عمدہ مفید اور خوبصورت تھا حوالہ قلم کر گئے۔

لہذا اب یہ سوال ہے کہ ہماری یہ وراثت کیا چیز ہے۔ بالفرض اگر آپ کو کل کوئی خبر دی کہ دولت
یا امیر علی مر گیا ہے اور وراثت میں آپ کے لیے ایک جابر اد چوڑ گیا ہے۔ تو آپ ایک عجیب انسان کی
حالت میں ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی اب کچھ اور ہی سمجھ سکے گی۔ اور اس کی ذمہ داریاں بھی جدید
نظر آئیں گی۔ کیسے ہی جوش بہرے دل کے ساتھ آپ یہ دریافت کریں گے۔ کہ وہ وراثت کونسی ہے اور
وہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کو کیا جادے گا۔ لیکن میں۔ اور دوستو۔ آپ کے لیے اور ایسا ہی ہنر

لیے اس سے بھی زیادہ مفید امر کی خبر دیتا ہوں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانی نسلیں جو راہی عدم ہوئیں۔ ہمارے لیے اپنی محنتوں کے مشاہدات کو اور تجارت کے غرات چھوڑ گئیں۔ اور اپنا ہی جو کچھ اونہوں نے خوشی میں غنی میں۔ زندگی میں یا موت میں اکتساب کیا۔ آپ جیسے معقول پسند بردگوں سے مجھے یقین ہے۔ کہ آپ کو میرے اس بیان کے قبول کرنے میں ہرگز ایسا شک یا تامل نہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کسی مذہب کی بات سن کر کریں۔ جبکہ وہ اپنے خیال کے مطابق آئندہ زندگی کے پیش آنے والی باتوں کا آپ کو ذکر کرے۔ لیکن میری دوستو آئندہ جہان کی زندگی کے متعلق خواہ آپ کو یقین ہو یا آپ شبہ میں ہوں آپ ان بیش بہا خزانوں کو حقارت سے نہ دیکھیں جو انسانی زندگی ہمو دی گئی ہے۔ بلکہ ہمو نہایت خوشی اور سرگرمی کے ساتھ اپنے اس وراثت کو جمع کر لینا چاہیے۔ تاکہ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی طاقت کی حد کمال کا اندازہ کر سکیں۔ اور طبی و دلچسپی کے ساتھ انموالی نسلوں کے لیے وہ باتیں چھوڑ جائیں۔ جو ہمو گذشتہ بزرگوں سے ملیں اب انسانی زندگی یا تو جسمانی ہے یا عقلیہ۔ یا اخلاقی۔ جہاں کہیں جسمی طاقت۔ یا علم۔ یا عمدگی اخلاق کی کمی ہے۔ وہاں لازمی طور سے موت ہو اور بد قسمتی سے لیکن یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آباؤ اجداد کو بجای زندگی کے موت وراثت میں پاتے ہیں۔ کیا ہمو اپنی زندگی کی روزمرہ کاروبار میں بے شمار غنوں یا نقص انسانیت کی نہیں ملتی۔ جیسے حصہ میں اس قدر زیادہ موت اور اتنی کم زندگی آئی ہے۔ کہ وہ زیست اور عدم زیست کو سوال کو عدم زیست کے ساتھ ہی مٹا کر تے ہیں۔ یہ وہی غریب فلاکت کش مملکت ہے جس سے پاگل خانے سمور اور قید خانے بھرے ہوئے ہیں۔ جو ہمیں گلیوں اور دروازوں میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ جن کا دامن اس قدر بد عملیوں اور سیہ کاریوں سے مملوث ہو رہا ہے۔ کہ ان کے لیے موت کا اندھ بھرا زندگی کی روشنی سے زیادہ سوزوں ہے۔ انکی ساخت اور بناوٹ ہی کچھ ایسے واقعہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت سے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک ایسی شوشل حالت ہی ناقص ہے دوسرا سوسائٹی کی اغراض اور مقاصد ہی انہیں زندگی کی بنسبت موت کے لیے زیادہ طیار کرتے ہیں۔ بجائی اسکی کہ ہم اس انسانیت کے ساتھ اپنا رشتہ چھوڑیں۔ ہمارے کوشش اور کمال توجہ اسی میں ہوگی کہ یہ رشتہ قطع ہو۔ اب ہم ایک ننگا اپنی جسمانی وراثت پر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اہل سلف کو کیسے جسمانی طاقت اور جسمانی تکلیف کی برداشت کی سمیت تھی۔ جسمانی قوت اور خوبصورتی کی وہ کیسے کامل نمونہ تھے جیسے کہ ہمیں اپنے قومی علم ادب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کیوں صرف اسی لیے کہ اد نہیں ہر روز اپنے جسم کی احتیاط تھی

نہیں اپنے ہر ایک عضو۔ نہیں بلکہ ہر ایک عضلہ اور شریان یا رگ و شے پر نگاہ تھی اور وہ ہر قسم کی ورزش کر لیتی تھے۔ جس سے انکے تمام نظام جسم میں زور و طاقت۔ خوبصورتی اور ایک طرح کی جان پیدا ہو جاوے جسمنا شک کی ورزشیں۔ اور روزانہ غسل گویا انکا معمول تھا۔ اور ہر ایک اپنے ہمسایہ یا ساتھی کی خوبصورتی اور اسکی ورزشی کرتوں میں نہ صرف دلچسپی ہی لیتا تھا۔ بلکہ ویسے ہی جسمانی عمدگی اور ویسی ورزش کی جانچ حاصل کرنے کے لیے اسکے پاس جاتا تھا لہذا ہماری وراثت کا ابتدائی اور پہلا حصہ ہی عجیب و غریب پائیر ہیں۔ اور وہی خوشیاں ہیں جو ہماری نرگوں کو جسمانی طاقت و خوبصورتی میں حاصل بتیں اور ہمیں اپنی زندگی کے جسمانی حصہ کو قائم رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے اپنے تجربہ میں۔ وہ تمام چیزیں ملانی چاہئیں۔ جو اس امر کے حاصل کرنے میں مفید ہو سکیں۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری خیالی قیاسوں اور نظری باتوں نے بہت حد تک ہمیں اپنی وراثت کو اس پہلے حصہ سے محروم کر دیا ہے اور انکا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو باؤں رکھیں۔ نفسانی خواہشوں کو ماریں اور لذات اور شہواتوں کو روکیں جس سے کہ زندگی بھوگنے کی استعداد اگر بالکل مر نہیں جاتی۔ تو بالکل دب جاتی ہے غسل کرنا ایک سم ہو گئی ہے اور جسمنا شک ایک نا تعلیم یافتہوں کی کنیل ہے جو مہفتہ میں ایک دفعہ ہوگی۔

خیالی فیاسات اور مذہبی امور ہی نہیں بلکہ آجکل کی تہذیب ہی اس معاملہ میں قابل الزام ہے بڑا ہماری نقص جو موجودہ تہذیب میں ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی قوتوں کی پرورش کرنے کو بہت ہی کم وقعت سے دیکھا گیا ہے۔ بلکہ میلان اسطرت ہے۔ کہ جسمانی تعلیم و تربیت کی ضرورت کو بھلا دیا جاوے یا کم سمجھا جاوے۔ صاحبان اس امر کو جتنا دینا میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ کہ یہ حالت ہمارے لیے بطور ایک قوم کی کیسے خطرناک ہی اور کماتناک یہ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ہماری قوم کی جسمانی حالت کو برباد کرے گی بعض سکولوں اور کالجوں کے بچے جسمانی ورزشوں اور کھیلوں میں شریک ہونے لگے ہیں لیکن یہ اسطرح پر نہیں کہ یہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہو جاوے۔ اور ہماری نوجوان حب سکول یا کالج چھوڑ کر زندگی کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان تمام ورزشوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحت اور طاقت بلاشک و شبہ ان پہلی ضروریات میں سے ہیں۔ کہ جن پر عمدہ زندگی بھوگنا منحصر ہے جو کہ ہماری زندگی کا لازمی سرمایہ ہیں آہ ہماری زندگی کیسی ہی بیش قیمت ہو جاوے۔ اگر ہمارے ہر ایک عضلات ہر ایک گ سے جاندار کے آثار نظر آئیں۔ زندگی کی یہ خوش نما حالت کبھی ہی نظر انداز

نہ ہونی چاہیے اور ہم سے جو کچھ ہو سکے اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ کوئی چیز اس خوبصورت زمین پر دنیا کو راہ سے ذرا کر کے اسکے ہاتھ سے شاندار جہانی زندگی کی وراثت کو منافع نہ کر دے چہ جہانی حالت کے بعد انسان کی ذہنی یا عقلی حالت ہے۔ ایک عمدہ جسم میں ہی عمدہ دل و دماغ ہوتا ہے۔ عمدہ صحت و صحت والے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے خیالات اور غور و فکر پر یہی چیزوں کا احباب یا برا ہونا منحصر ہے۔ پس قدر ضروری ہے کہ ہمارا فکر اور ہمارے خیالات صحیح ہوں۔ بڑی دقت تو یہ ہے کہ عوام الناس نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ کریں ہی گئے۔ نہ اس لیے کہ وہ قوت نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ ایک طریق سے اس قوت کو ہستمال کرنے سے روکے گئے ہیں۔ ایمان لاؤ۔ ورنہ تم ہلاکت اور جہنم کا منہ دیکھو گے۔ یہ ایک ڈرانے کا کلمہ ہے۔ اور یہی ایک نغمہ ہے۔ جو اون تمام فرقوں سے ہمارے کانوں میں آ رہا ہے۔ جنکی ہستی خیالی قیاسات پر ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ یہ لفظوں پر ایمان لانے والی کثیر التعداد خلقت ایسی ہی رہی۔ جیسے کہ اتفاقاً اسے مہیر آئیں۔ یہ لوگ بالکل نقلی تصویر انکی ہوں جن میں اتفاق زمانہ نے انہیں رکھا۔ اور ایسی ہی مضبوطی سے اور ایسی ہی آسانی سے وہ کسی اور فرقہ اور عقاید کے پابند ہوں۔ جیسے وہ اب اپنے اختیار کردہ فرقہ یا عقاید کے پابند ہیں۔ خواہ انکے باپ۔ ہندو۔ مسلمان۔ عیسائی۔ اس یا اوس فرقہ کو یہ لوگ بلا سوچہ سمجھے دیکر ہی ہوں جیسے کہ ایک بڑے مقدار کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ لوگ کسی نہ کسی فرقہ کا ایک حصہ ہیں اور اس امر سے مطلق بے خبر اور لاپرواہ ہیں۔ کہ اوس فرقہ کا نام یا اصول کیا ہیں کوئی چیز ہو انہیں ایمان لانا ہے۔ کوئی امر ہو۔ انہیں اسکی تائید کرنی ہے اور ایسی ہی کوئی بات ہو انہیں زور اور تاکید کے ساتھ اسکی قسم یاد کرنی ہے۔ انکی زندگی کیسی ہی سست اور تیل کی کریل کی طرح ایک ہی احاطہ میں محدود ہے۔ جو ایک آزاد۔ اور بے قید خیال کی خوشی اور اس کے عجائبات سے مطلق نادان و واقف ہیں۔ جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس امر کا مستحق نہیں سمجھا کہ وہ مختلف امور کے متعلق خود کوئی رائے قائم کریں۔ جن میں ان خیالات کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ جو لوریوں کی طرح ماکہ آغوش میں۔ مختلف فرقوں کے بنانے والوں نے تعلیم کر دیے ہیں۔ یہی ہماری سدا راہ جس سے انسانی عقل کو نہایت نقصان پہونچا اور جس نے اسکے نشوونما کو روک رکھا وہ غلطی وہ وہی اور قیاسی باتیں ہیں۔ جو نوجوان کے خاتم دل و دماغ پر مرتسم کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی تربیت نے جس قدر نقصان پہونچا ہے وہ ان سب میں سے بڑا کم ضرر رسان جو امور میں۔ وہ یہ ہیں۔ اولاً۔ پس

اصول جو محض دعوے ہی دعوے ہو۔ اون کو بطور یقینینی صداقتوں کے تسلیم کرنا ثانیاً اس کے نتیجے میں نظری خیالات (تھیوریوں) پر سبالتے کے ساتھ زور دینا۔ اور زندگی کے عملی فرائض کو بالکل گھٹا دینا۔ ثالثاً دنیوی بہتری اور بہبودی کی طرف انسان کی توجہ کو گھٹا کر۔ آئندہ زندگی کی خوش حالی کی طرف جس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہمارے پاس جس کی شہادت ہو۔ خیال لگانا اس بات کے کہنے میں کسی قسم کے معقول اعتراض کا خطرہ نہیں۔ کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایسا وہ ضرور کریں گے۔ اگر انہیں اداکل میں مذہبی تعلیم ہوئی ہے۔ کہ انکا مذہب خدا کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ تو وہ لازمی طور پر اپنے مذہب کی اشاعت کو جہاں تک اون کا امکان و طاقت ہے فرض عین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صاحب اختیار و حکومت ہیں تو ہر طرح دوسرے کو ان عقاید میں اپنا ہم عقاید خیال کرنے کے لیے ترغیب و تحریص کو کام میں لادیں گے جن کی وہ خود عزت کرتے ہیں ایسا کرنے کی خواہش روکی نہیں جاسکتی اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے دوستو۔ میں اس امر کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک جو میرے خیال کے متعاقب ہو رہا ہے۔ اون دل کو پارہ پارہ کر دینے والے تاریخی مظالم سے واقف ہے جو ان قیاسی اعتقادات کے باعث ہر زمانہ اور ہر جگہ واقع ہوئے ہیں۔ اور اون لوگوں کے ہاتھ سے سرزد ہوئے جن میں ان قیاسات سے ایک روح پیدا ہو گئی تھی۔ لہذا میں ہی پسند کرتا ہوں کہ ان واقعات کو ایسے عمدہ خوشی کے موقع پر یاد نہ دلاؤں۔ میں صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں کہ وہ خوفناک قتل عام۔ مردوں۔ عورتوں۔ مانسے والوں اور نہ مانسے والوں کا جس نے تاریخ کو صفحوں کو اپنے دھنیانہ واقعات سے سیاہ کر رکھا ہے ہمیشہ اونہیں احکام کی خاطر ہوا۔ جو بیان کیا گیا ہے۔ کہ آسمان سے نازل ہوئے۔ اگرچہ زمانہ حال کے عذر تجویز کرنے والوں نے یہ امر پیش کیا ہے کہ یہ سب ظلم و تکالیف انسان کی رفاہیت اور فائدہ کے لیے ہوئے۔ لیکن ایک عام دوستانہ طریق پر کہتا ہوں کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں۔ کہ ہم ان اعتقادات کا اندازہ انہیں ثمرات سے لگائیں جو ان سے پیدا ہوئے۔ یہ امر غور طلب نہیں کہ ان سے کیا کچھ فائدہ ہوگا۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انکی طفیل کیا کچھ واقعہ ہوا۔ ایک انسان اپنے ہم جنسوں کے برخلاف سفاکانہ جرائم کا مرتکب ہو۔ اسکی وجہ اور کوئی نہیں۔ مگر یہ کہ اون کے تمام دماغی قوائے دبا گئے ہیں۔

اور انکی تمام ذہنی قوتیں۔ اسکی نشوونما کرنے کے بجای ایک ہی قسم کے خدمات کی تعلیم میں پیدائش سے مرگ تک لگائے گئے ہیں۔ جیسے کہ اور انکی حالت حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ ہم انکی طرح کہائیں نہیں پہنیں اسی طرح یہ بھی ضرور نہیں کہ ان جیسے خوشی پانے کے لیے ہم اندھوں کی طرح انکے خیالات کی پیروی کریں۔ یہ بالکل درست ہے کہ تمام دل کے آزاد ایک ہی طرح خیال کرتے ہیں۔ خیالات میں زیادہ تر جمہوری صورت اپنی اندر رکھتے ہیں نسبت اسکو کہ ہم خیال کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ صاحب کا ایک ہیئت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا گیا۔ کہ ان بزرگ خدا۔ میں تیرے ہی عقید میں تیرے متعلق خیال رکھتا ہوں، لیکن اندھوں کے طور پر عظیم خیالات قبول کر لینے سے خود ان کو دریافت کرنا زیادہ خوشی بخشا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سوچنے کی جرأت کریں گے۔ تو آپ اس عظیم الشان دنیا کی بڑی بڑی دلوں کے مطالعہ کر کے نہایت ہی حیران ہوئے گے کہ کس طرح ان میں آپکے ہی خیالات منکس ہو رہے ہیں ان ہمارے عقیدوں کی قید کو ایک دفعہ آپ ترک کریں جس سے آپکے دماغی قوای بالکل جکڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کل دنیا کا اندازہ لگانے کے قابل ہو جاویں گے۔ سچائی کی حقیقی محبت سے دل کو بہرہ۔ تحقیق کرنے اور ثابت قدمی کی روح پیدا کر لو۔ تو پھر آپ اس چہرے سے جانند کہ ہی زمین پر نہ صرف لاسکیں گے بلکہ یہ تمام کام کا تمام آسمان نیچے آجا سکا۔ وہ دل فریب اچھا جو سنا جاتا ہے کہ ان نام کی روحانی طاقتوں کے ذریعہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ابھی صرف قصہ دکھائی ہیں۔ لیکن حقیقی کارنامہ جو عمدہ مشاہدہ۔ با احتیاط تجربہ اور مستقل کوششوں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہ صرف ویسی حیرت افزا ہی نہیں بلکہ واقعی اور قابل یقین ہی ہیں ایک صاف اور روشن عقل کے ذریعہ انسان نے سمندروں کو عمیق تہ دیکھ لی ہے آسمان کے سر پہ راز فہن کو منکشف کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان نے اپنی زندگی کے اعتبار۔ انتہا۔ اور انکی مقدرات کو ہی بیان کر دیا ہے اور تسبیح ان خیالات کو کسی تک محدود نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ صحت و طاقت کہیں محدود نہیں۔ ویسے عقل کی سلطنت ایک جمہوری سلطنت ہے جیسے کہ سینے پہلے کہا ہے۔ آپ فراموش نہ کریں کہ اس قدر سے اور تو ہم خیالات کو آزاد کر لیں۔ اور اس دنیا کے حالات کی تشریح آپ صفا اپنے لیے کریں۔ تو پھر آپ بیشک سلف کے عظیم الشان آدمیوں کے قدم پر قدم ہو جاویں گے۔ انسانی خیالات جمہوری سلطنت سے آپرستہ ہو جائیں تو پھر ان شخصوں پر نہیں گے۔ جو اس غریب اور محسوس وقت کو ضائع کرنے والے کی طرح کہتے ہیں کہ زندگی کی غرض حاصل نہیں ہوئی جسے جہالت پرناز کرنے نے گمراہ کر رکھا ہے

انہیں اس وراثت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اخلاقی دنیا میں ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ مسئلہ خلاق
 بیشک کسی قدر جسمانی صحت اور رہنمائی خیالات کے مسئلہ سے مختلف ہو اور اسی لیے اوس پر قابو پالینا بھی
 مشکل ہے۔ پہلوؤں کی تیز خوشبو کی طرح اسکی تشہیر یا تعریف کرنی بہت ہی اٹکا لگھتی ہے۔ یہ انسانی زندگی
 کے لیے ہنزلہ خوشبو یا طبیعت کے ہے جو کہ انسان کے تندرست نشوونما کے ساتھ نشوونما پاتی رہی ہیں۔ بعض
 خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عطیہ ہے جو کیس وقت اور پے سے پے کے لیے نازل ہوا۔ اور یہ بعض اخلاقی اصول سے
 جھک جاسکتا ہے۔ لیکن آپ بیشک سلف کے کل اخلاقی اصولوں کو زیر کر لیں۔ لیکن ذہنی آپ ذمیرہ اخلاق
 سے مصطف ہونگی۔ اور ایسا ہی آپ کے ذہن میں خواہ وہ ایک اصول ہی نہ ہو۔ اور آپ عمدہ اخلاق واسلے
 ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی تاثیرات سے آغوشِ مادر سے ہی متاثر ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہر
 ہواسے جو ہم نفس کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہم گزرتے ہیں۔ الغرض شروع سے اخیر تک ہماری صحت جسم
 یا عقل سے کمیں زیادہ یہ اخلاقی وراثت ہو جو ہمیں سلف سے ملی ہے برخلاف ہماری ہر ایک روکنے والی کوشش
 کے یہ وراثت گذشتہ نسلوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس میں تمام بددلی صبر و تحمل۔ مادری شفقت۔ دوستانہ
 محبت مہربان دلوں کی سہر دی۔ غرضیکہ ہر ایک نیک چیز جو سورج کی نیچے خیال میں یا فعل میں آئی شامل ہے
 اسلیے اور چیزوں کی نسبت علی الخصوص دنیا میں اس وراثت سے۔ الگ ہونا نہایت مشکل ہے۔ لیکن یہ
 اگر ہی خود قرار دادہ حکومتوں کے ماتحت میں ہو جو کہتے ہیں کہ کوئی اور نیکی ماسوا اور قابلِ اعتراض
 مجموعہ اصولوں کی نہیں جو اونہوں نے بنا رکھے ہیں اور جو ادراک انسانی سے بالا ہیں۔ اسی قسم کا خیال
 ایک قسم کا دباؤ ہے۔ میری مغرور دوست مجھے اس فقرہ کے استعمال کے لیے سے معاف فرمادیں یہ ایک خشک
 باد خزان ہے۔ جو اور تمام چیزوں سے کمیں زیادہ انسانی اخلاق کی طبعی شادابی کو تباہ کر دیتی ہے۔
 اور مرہبیا دیتی ہے ہم کو تباہ یا جاتا ہے۔ کہ یہی خیال اخلاق کا سر شہ ہے سطح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری
 صحت کا یہی منبع ہے ان مفروضہ قیاسی اور نظری اصولوں نے ہمیشہ طبعی اخلاق کی مخالفت کی ہے۔ تمام
 عمدہ۔ نیک اور خوب صورت اصول اونکی نگاہ میں بے سود ہیں جب تک انکی جماعت میں کوئی مشہور مقبول
 عقیدہ نہ ہو اس بات کی تعلیم دینا یا اس پر جگر مارنا کہ کوئی انسان اپنے ہی کوششوں سے مصطف باخلاق
 حمیدہ نہیں ہو سکتا۔ جیتک کہ کسی بعید از ادراک چیز پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ گویا اُسے اپنی جائز تقویٰ
 کی استعمال سے روکنا اور اسکی اُستگوں کا خون کرنا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ۔ میں نہایت ادب سے گزارش

کرتا ہوں۔ انسان کے ازالہ حیثیت عرفی ہے۔ بلکہ اوس پروردگار کی مہربانی کا کفران نعمت ہے جس نے کہ
 جیسا کہ لوگ مانتے ہیں۔ انسان کو بنایا یا پیدا کیا۔ حق بات یہی ہے اور سیکو ہم بڑی رستی اور زور کے
 ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بذات خود نیک ہے۔ وہ رست۔ مفید۔ اور نیک چیزوں کے ساتھ انکی اپنی
 ہی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور نیک رستہ کی وہ زیادہ تر پیروی کرے گا۔ اور جوں جوں اسے تجربہ اور علم
 واقعات کا ہو گا جن سے بنی نوع کی بہبودی مقصود ہے یا اوسکی اپنی ترقی۔ خوشی اور آرام حاصل ہوتا ہے۔
 انپر زیادہ استقامت و قائل رہے گا۔ اور جوں جوں اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اتحاد کے حصول سے
 واقفیت ہوگی ویسے ہی وہ زیادہ نیکی کرے گا اسے ایسا کرنے کے لیے نہ تو کسی جلا کے کوڑے کی ضرورت
 ہوگی اور نہ اسے کسی ایسے وہی تاثیرات کے اوہانے کی احتیاج جو کسی نامعلوم اور مشکوک طرف سے آئی ہوں
 اوروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ تم سے کیا جاوے گا طلائی اصول کسی تاریک دور دراز طرف سے
 القائیں ہوا۔ بلکہ انسانی خیالات کا نتیجہ ہے اور یہ ایسا ہی ہمیشہ انسانی اخلاق کے لیے بطور رہنما کر
 رہیگا۔ یہ ناطانی اصول لاریب تمام قیاسی با حکومت تھیوریوں سے سبقت لگیا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری
 آہستی کی ساخت میں لکھا ہوا موجود ہے اور اگر کوئی واقعی خالق اور پروردگار ہے۔ اور اگر انسان ہی
 کی مخلوق ہیں تو جو اخلاقی اصول جو انسانی مشاہدات و تجارب اور تاریخ سے استخراج ہوئے ہیں اور وہ
 عامہ عقل کے مطابق بھی ہیں۔ وہی اسکی مرضی کا یقینی اور دوامی انکشاف ہے جو ہماری فطرت پر متعین ہوا
 ہوا ہے۔ یہاں تک صاحبان سینے انسانی زندگی کی جسمانی عقل اور اخلاقی حالتوں کے دکھانے میں
 کوشش کی ہے اور جو کچھ ان بیانات سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی غرض بس یہی ہے کہ
 ہم اپنی ہستی کے تمام اجزا اور قوائے کا ہم آہنگی کے ساتھ نشوونما کریں اگر انتخاب کی نگاہ سے وہ تمام
 چیزیں دریافت کر کے اختیار کر لیں جس سے نسل انسان کی بہتری اور فائدہ ہو۔ ایسا ہی اون باتوں کو
 ترک کریں۔ جو اسکے برخلاف ہوں۔ تو بینک ہم زندگی کے تھیوری پر قابض ہو جائیں گے۔ اور ایک
 ایسے اصولوں کا ضابطہ طیار کر لیں گے۔ جو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مرتبہ ایک مذہبی ضابطہ اپنے
 لفظی معنوں میں ہوگا۔ یہ ایک سلسلہ ہوگا کہ اسکے پیرو ایسی کامل صداقتوں کے مطابق رہ کر اپنے آپ
 کو مبارک باد کہیں گے۔ جو انکی عام عقل اور سمجھ اور اک اور خیال بلا شرط تسلیم کرے گا۔ دنیا کی تمام
 سلسلوں میں جو کچھ خوبصورت اور مفید ہے وہ ہمارا ہی۔ انکی غلطیوں سے ہمیں انحراف ہے اور

اور انکی ناقابل تمیز احکام سے ہم کو نہایت اوسے انکار۔ انکی نہ ثابت اور تصدیق ہونے والے قیاس کو ہم نہایت دلیری سے اجازت نہ دیں گے۔ کہ وہ ہماری زندگی اور نجات کے عملی کاروبار میں دخل دیں یہاں میں تھوڑا سا بیان اوس حالت کا بھی کر دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پیش آنی ہے صاحبان آپ گمراہ جاویں اگر آپ شروع میں ہی مجھ سے سنیں کہ برخلاف اذن تمام باتوں کی جو کہی گئی۔ یا لکھی گئیں۔ یا تعلیم و وعظ کی گئیں۔ یہ تمام کی تمام قیاسی حالت (بعد از موت) محض ہوا میں محل ہے۔ جہاں تک ایک انسان کی عقل کام کر سکتی ہے۔ یا ہم قابل تصدیق پہلوؤں سے غور کر سکتے ہیں۔ یہ حالت دوسری ہستی والی چیزوں کی حالت سے کچھ جدا نہیں۔ یہ حالت کوئی اس حالت سے الگ نہیں جو ان گلدستوں کی جو میری سانسے میر پر موجود ہیں مگر جانے کے بعد ہو جائے گی۔ جب یہ خاک میں خاک ہو جائے گی۔ یا اوس حالت سے جو ان حیوانوں کی بعد از فنا ہوگی۔ یا اس حالت سے جو یہ اجرام فلکیہ بعد از انحلال اختیار کر لیں گے مادہ یا نفس خواہ آخر کار ان کا کچھ ہی جو بھرے (اگر وہ کچھ جو بھر رکھتے ہیں) یہ امر بالکل صاف اور پتہ ہے کہ اس امر کی کوئی بھی شہادت نہیں کہ ہمارا نفس (روح) ہمارے جسم سے الگ رہ سکتا ہے۔ روح کا جسم سے الگ ہونا۔ ایسی ہی داستان ہے جیسے کہ کوئی کمدے کہ حرکت متحرک چیز سے کوئی الگ چیز ہے۔ ایک شخص یہ سچائی کا قول کہتے ہوئے شاید شرمندہ نہ ہوتا ہو۔ کہ ذہنی قوائی جسم کے ساتھ ہی ہیں وہ اسپیکر ساتھ نشوونما پاتے ہیں اور اوس کے ساتھ انحطاط میں آجاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تجربہ ہے۔ اسکے خاتمہ کے ساتھ ہی انکا خاتمہ ہے۔ یہ امر ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی شہادت ہو۔ کہ ہمارا نفس جبکہ نام روح رکھتا ہے۔ ہمارے جسم سے پہلے ہی تھا تو پہر کیوں موت کے بعد اسکی بقا ہو۔ وہ ابدی حالت جو ہماری پہلی ہستی ہمارے بعد کیوں اس میں اختلاف ہو ایک جماعت ہم کو یہ بھی کہتی ہے۔ کہ ہماری روح نافانی ہی ہم بعد از موت ہی باقی رہیں گے جیسے کہ ہم سابقہ زندگی میں (پیش از پیدائش) موجود تھے۔ اگرچہ ہمیں اس پہلی زندگی کے متعلق کوئی امر یاد نہیں۔ لیکن ہم ان دوستوں سے تیانت کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سابقہ زندگی مطلق مطلق یاد نہیں تو اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ ہماری موجودہ زندگی ہمیں آئندہ زندگی میں یاد رہے گی حق یہ ہے کہ اگر ہمارے سابقہ موجودہ اور آئندہ زندگیاں بالکل ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ تو یہ ایک انسان نہیں۔ بلکہ تین جدا جدا انسان ہیں۔ اس قسم

کی نافرمانی حالت فانی حالت سر کچھ جدا نہیں۔ مثلاً آدمی ہیں نیتا نند اور اودی ہیانتیا نند مر گیا اور بہر زندہ ہو گیا۔ لیکن اسے پہلی زندگی مطلقاً یاد نہیں۔ اودی بہان ہی مر گیا۔ اور ایک اور شخص مثلاً اسکا بیٹا آتمارام اوس کا جانشین ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کس طور پر۔ اودی بہان کی قسمت نیتا نند سے بری واقع ہوئی۔ دونوں نے اس حالت میں جو موت کے نام سے موسوم ہے۔ کل یاد اور علم گنوا دیا پہلی حالت میں تو ظاہر ہی ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ دوسری حالت میں کوئی وجہ اختلاف نظر نہیں آتی۔ آتمارام سپر اودی بہان بیشک اپنی باپ سے جدا آدمی ہے۔ اور نیتا نند معنوی طور پر۔ وہی پہلا انسان ہے لیکن کوئی زیادہ اپنے آپ کو بُرا نیتا نند نہیں سمجھے ہوا۔ جیسے کہ آتمارام اپنی آپ کو اود ہے بہان سمجھ لے لہذا نیتا نند کی پہلی زندگی ویسے ہی اوسکے لیے تاریک ہے جیسو اود سے بہان کے بیٹے آتمارام کی۔ الغرض اود ہے بہان کی فانی حالت اور نیتا نند کی نافرمانی حالت دونوں ہی یک ساں ہیں۔ لہذا روح کو نافرمانی ہیچ کا قیاس محض ایک سایہ کی طرح ہے جو خیالات کی صاف روشنی کے سامنے سمجھنے ہو جاتا ہے۔

پنڈت گوردین داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا۔ لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا۔ اس لیے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ کو نہ چھوڑا ڈیڑھ بجے میں ابھی بہت سا وقت رہتا تھا کہ اسلامیہ کالج کا وسیع مکان جلد جلد بھر لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پر ہو گیا۔ اس وقت کوئی سات اور آٹھ ہزار کے درمیان مجمع تھا۔ مختلف مذہب و ملل۔ اور مختلف سوسائٹیوں کے معتز اور ذی علم آدمی موجود تھے اگرچہ کرسیاں اور میزیں اور فرش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا گیا لیکن صد ہا آدمیوں کو کھڑا ہونے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا۔ اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں بڑی بڑے رؤساء عمامہ پنجاب علما۔ فضلا۔ بیرسٹر۔ وکیل۔ پروفیسر۔ کسٹرنٹنٹ۔ ڈاکٹر۔ غرض کہ اس طبقہ کے مختلف برائچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ ان لوگوں کو اس طرح جمع ہو جانے اور نہایت صبر و عمل کے ساتھ جوش سے برابر پانچ چار گھنٹہ اُس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان ذی حباہ لوگوں کو کتنا تک اس مہم کی تحریک سے ہمدردی تھی مصنف تقریر اصالتاً تو بشریک جلسہ نہ تھے لیکن خود انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص جناب مولوی عبدالکریم

صاحب سبیل کو ٹی مضمون پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے اس مضمون کے لیے اگرچہ کمیٹی کی طرف سے صرف دو گھنٹے ہی تھے۔ لیکن حاضرین جلسہ کو عام طور پر اس سے کچھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ موڈر ٹی صاحبان نے نہایت جوش اور خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون نہ ختم ہوا تب تک کارروائی جلسہ کو ختم نہ کیا جاوے۔ انکا ایسا فرمانا عین اہل جلسہ اور حاضرین جلسہ کی منشا کے مطابق تھا کیونکہ جب وقت مقررہ کے گزرنے پر مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب نے اپنا وقت بھی اس مضمون کے ختم ہونے کے لیے دیدیا تو حاضرین اور موڈر ٹی صاحبان نے ایک نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جلسہ کی کارروائی ساڑھے چار بجے ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن عام خواہش کو دیکھ کر کارروائی جلسہ ساڑھے پانچ بجے کے بعد تک جاری رکھنی پڑی۔ کیونکہ یہ مضمون قریباً چار گھنٹے میں ختم ہوا۔ اور شروع سے آخر تک ایک سال دلچسپی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

آج اور کل کے اجلاس نے جو اپنی شان و شوکت اور کثرت ہجوم میں چکا گو کے پارلیمنٹ آف ریلجن سے حسرت میں کم نہ تھا اس بات کا بھی کافی ثبوت دیدیا کہ وہی وجہ جنہوں نے ہندو اور مسلمانوں جو ہندوستان کی جماعتوں کو ایک دوسرے کے سخت مخالف کر رکھا ہے وہی انکو برادرانہ اخلاص کے ساتھ ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ صرف پولشیکر سے ان دو متفرد اور متضاد جماعتوں کو باہم ملا سکتے ہیں۔ لیکن نیشنل کانگریس کی ہٹری اس خیال کے مؤید نہیں ہاں آج دہرم ہوتو کے اجلاسوں نے یہ امر پائے ثبوت تک پہنچا دیا (ٹینیڈرز دیسی) جو ہر طرح اتفاق اور قومی معاملات میں حقارت کو ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں وہ اگر عمدہ اصولوں پر جمع ہو کر کچھ کرنا چاہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور آپس میں شہر و شکر نہیں ہو سکتا ہمیں امید ہے کہ یہ جلسہ مذہب اس ضرورت کو بالضرور پورا کرے گا جسکو کوئی اور تحریک ہندوستان میں نہ کر سکے اور امید کی جاتی ہے کہ یہی خواہان ملک اس مذہبی تحریک کی ترقی اور قیام میں اگر کسی اور وجہ پر بھی انفرادی تو یہی خیال کافی ہے کہ صرف یہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ہندو مسلمان اور دیگر فرقوں کو برادرانہ رنگ میں ایک جگہ جمع کر سکتا ہے۔

بعد از نماز ظہر

اسلام

عالیجناب حضرت پیرزا غلام احمد صاحب یقین قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْمِيْلًا وَتَضَلُّلًا عَلٰی

رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

آج اس طلبہ مبارکہ میں جبکی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جوابائے گئے میں سوالات شتھرہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرمادیں میں اسلام کی خوبیاں بیان کرونگا اور پہلے اس سے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا کو تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ایک بات میں اسی کتاب کے حوالہ سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیار کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے سو چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اسکے کمالات کو دکھانا ہے اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اُسکے اپنے بیان سے باہر نجائیں اور اسی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالہ سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو سوازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابند کتاب میں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند ہیں گئے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کرینگے اس لیے بہتے ہجگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لگی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے غرض آج قرآن شریف کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم غلام سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو آمین۔ مسخر ناظرین کو خیال ہے کہ اس مضمون کے

ابتدائی صفحات میں بعض تہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لیے پہلے انکا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لیے صفحہ ۱۱۱ کے لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا کہ تاہل مطلب سمجھیں وقت نہ ہو (۱) اب وضع ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے باری میں ہے یہ بیاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین مبدیہ تھیں گے ہیں یا پوچھو کہ تین سرچشموں قرار دیئے ہیں جن میں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں چنانچہ پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے اسکا نام قسطن شریفین نے نفس امارہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِاللَّغْوِ** یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اسکے کمال کے مخالف اور اسکی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اسطبعی غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اسوقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کو زیر سایہ نہیں چھپاتا بلکہ چار پاؤں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کو مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرنا اور بہتدال مطلوب کی رعایت کرتا ہے اسوقت ان تین حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ اسوقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اسکا آئیگا اور اخلاقی حالتوں کے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس اللوامہ ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَكَاذِبُكُمْ بِالنَّفْسِ الْوَأْمَةِ** یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کے مشابہت سے نجات پاتا ہے اور سبک نفس لوامہ کی قسم کھانا اسکو غرت دینے کے لیے ہے گو یا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ تک بوجہ اس ترقی کے جناب اٹھی میں غرت پانے کے لائق ہو گیا اور اسکا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلے اور چار پاؤں کی طرح زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی

ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے نشورہ سے ظہور پذیر ہوں پس چونکہ وہ بُری حرکت پر
 ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام نفسِ نواز ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا اور نفسِ نواز اگرچہ طبعی جذبات پسند
 نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر رہی نہیں ہو سکتا
 اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گرجاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح
 ہوتا ہے جو گرنے نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے غرض یہ نفس
 کی وہ اخلاقی حالت ہے جسے خلیفہ اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار رہتا ہے مگر کچھ طور
 پر غالب نہیں آسکتا پھر ایک تیسرا خیر ہے جسکو روحانی حالتوں کا سید و گناہا ہے اسے خیرِ ختمہ کا نام قرآن
 شریف نے نفسِ مطمئنہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ**
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ یعنی اے نفسِ آرام یافتہ جو خدا سے آرام
 پاگیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں ملجا اور میرے
 بہشت کے اندر آ جا یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفسِ تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے
 بہرہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اسکے جی بھی نہیں سکتا اور صراطِ پانی اور پے
 نیچے کی طرف بہتا اور سبب اپنی کثرت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے صراط
 وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفسِ خدا سے
 آرام پاگیا اس کی طرف واپس چلا آ پس وہ اسی زندگی میں بدھوت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا
 ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت سکونت گاہ ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو
 اپنے رب کے پیچھے یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ ایسا ہی ہواقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے
 اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش ختمیہ سے پانی پیتا ہے اس لیے موت و نجات
 پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ**
مَن دَسَّاهَا ۖ یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے
 ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چھپا دیا وہ زندگی سے ناسید ہو گیا غرض یہ تین
 حالتیں ہیں جنکو دو سر لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور چونکہ
 طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور ب اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیا ناکر

کر دیتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں انکو نفس مارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا اگر یہ سوال ہو کہ انسان
 کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ انکی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد
 تک انکو رکھنا چاہتا ہو تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی رو سے انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی اخلاقی اور
 روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقعہ میں یہاں تک کہ انسان کے کمانے پینے کے طریقے
 بھی انسان کے اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی
 ہدایتوں کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں ٹپ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے
 ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اس واسطے
 قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور شیعہ خضوع کے مقاصد میں جسمانی
 طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلاحی
 نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے
 طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور انکا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں
 روزنامہ شروع کریں اور گو تکلف سے ہی روویں مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ آنکھوں کے دل کو جا بٹتا ہو
 تب دل ہی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں
 تو دل میں ہی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ ہی روح میں خشوع
 اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے اسکے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر
 اور چہرے کو اُتار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان نمونوں کے
 پورے انگٹوں کے ساتھ کہل جاتا ہے کہ بیشک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے ایسا ہی تجربہ
 ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے مثلاً ذرہ غور سے دیکھنا
 چاہیے کہ جو لوگ کبھی گورشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ انکی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک
 نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کمو بیٹھتے ہیں اسکی
 شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر ہی ملتی ہے کہ چار پائیوں میں سے جب قدر گھاس خور
 جانور ہیں کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے پرندوں
 میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے ہاں جو

لوگ دن رات گوشت خواری پر زور دیتے ہیں اور بتائی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ کہتے ہیں وہ بھی حکم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور سیانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اسکا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضر صحت ہی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کہی روح کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے جس شخص کو کوئی غم ہو بچے آخر وہ چشم پر آپ ہو جاتا ہے اور جس کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے جس قدر ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا آرام کرنا غسل کرنا وغیرہ افعال طبیعت میں نہیں تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک نخت حافظہ جاتا ہو اور دوسری مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس حضرت ہوتے ہیں و بار کی ایک نہ ہر ملی ہو اس قدر جلدی جو جسم میں اثر کر کے پیر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جسکے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہو غرض جسمانی صدمات ہی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جیسے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کہی اوپر سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک نور ہے جو لطف میں ہی پوشیدہ طور پر پختی ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو لطف سے رحم میں طیار ہوتا ہے جیسا کہ وہ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ طَقَاتُ رَبِّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں طیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لائے میں اور ایک اور خلقت اسکے ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے جو کوئی اسکے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت کو دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے

در بیان واقعہ میں اور یہ اشارہ ہمیں سہادت کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور
 تمام طبعی افعال جب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے ہی الہی
 نفاست پیدا ہوتی ہے یعنی ان مخلصانہ اعمال میں ہی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ لفظ میں
 "مخفی" نہیں اور جیسے پیچھے ان اعمال کا قالب طیار ہوتا جا ہے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور جب وہ قالب پورا
 طیار ہو چکا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تخلیق کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے
 اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ اعمال کا پورا قالب طیار
 ہو جاتا ہے معاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنے کہلی کہلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ
 ہے کہ **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ** یعنی پہلے اس کا قالب بنایا اور
 تخلیقات کو تمام مظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں ہونک دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمیں پر
 سجدہ کرتے ہوئے گراؤ سو اس آیت میں ہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے تو اس
 قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جسکو خدا تعالیٰ اپنے ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی
 کی فنا کے بعد وہ قالب طیار ہوتا ہے اسی لیے الہی روشنی جو پہلے وہی تھی ایک دفعہ بھرک اٹھتی ہے
 اور وہ جب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی نشان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کہینچا جائے سو ہر ایک
 اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بجز ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے پر
 میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف
 نور ہے جو اس جسم کی اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے
 کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدائی اس کا خمیر لطفہ میں موجود ہوتا ہے بیشک
 وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت سے ایک مہول الکثر علاقہ کے ساتھ نطق سے
 تعلق رکھتا ہے اور لطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جو بہرے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لطفہ کی ایسی چیز ہے
 جیسا کہ جسم جسم کی چیز ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر لطفہ کے مادہ سے
 انبیسش پاتا ہے بلکہ وہ ایسا لطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتاب کا
 یہ نشانہ نہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا قضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی

اتفاق سے نطفہ کے ساتھ ملکر رحم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کی سی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر مشیر آتا ہے ہم روزِ شام بدھ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھاتوں میں اگر گندے جنوں میں ہزار ہا کیڑے بڑھاتے ہیں سیدے کپڑوں میں صد ہا جو بٹس بڑھ جاتی ہیں انسان کے پیٹ کے اندر بھی کٹودانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو دکھائی دیتے ہیں سو صحیح یہی بات ہو کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے یہ مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اب ہر وقت ہمارا مطلب اس میں سے ہے کہ ہر قادر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے اسکا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح ہی بالضرورت پیچھے پیچھے کہیںچی چلی آتی ہے اسلئے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ **قرآن شریف** نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لئے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسا رو نا کھانا پینا ہنسا سونا بولنا چہپ ہونا بیوی کرنا چھڑو رہنا چلنا ٹھہرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط بجالانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا ان سب باتوں پر ہر تہیز لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی موقوف قرار دیا ہے اگر ان مہامیوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو یہ خیال نہیں کہہ سکتا کہ اس مضمون کے سببانے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اسکی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر ہر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کہنیا ہے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے تو مجھے یہ پرہیز **عرفت قاعدہ** یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست برخاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر اسکو وحشیانہ طریقوں سے نجات دلوے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کالی بخشہ کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جسکو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلاو پھر انسان کی نیچرل عادات کو جسکو دوسرے لفظوں میں اخلاقی ذریعہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لاو تاکہ وہ

اعتدال پاکر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق یہ صرف ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فرق سے انکو دو قسم بنادیا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے اور سب وجود اس کا خدا کے لیے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جسکو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رہنا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهًا لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قُلْ اِنَّ صَالٰتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ ۝ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَكَانَ هٰذَا اَصْرًا عَلٰی مَسِيْقِيْمًا ۝ فَاتَّبِعُوْا السَّبِيْلَ فَتَقَرَّبَ اِلَيْكُمْ سَبِيْلُهُ ۝ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ترجمہ یعنی نکات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلاوے جو شخص ایسا کرے اسکا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہو اور نہ کچھ غمگیں ہونگے۔ کہ سیری نماز اور سیری قربانی اور سیرا زندہ رہنا اور سیرا نما اس خدا کے لیے ہے جسکی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اسکا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہو تو اللہ اپنے خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوا۔ یہ سیری راہ ہے سواؤ سیری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جاؤ وگرنہ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور سیری راہ پر چلو تا خدا ہی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے۔

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جن کا مرتبہ اور سبب نفس امارہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل قوای اور حیوانی خواہشوں

اور تلقا حنوں کو طبعی حالات کے میں رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ تربیت اور تعذیل اور
 موقعہ بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتے ہیں ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی
 حالتوں سے کوئی انگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنا فی اللہ اور ترکیب نفس
 اور پورے انقطاع الی اللہ اور پوری محبت اور پوری محبوبیت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری ^{وقت}
 بابت سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتے ہیں طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آویں کی طرح انسان کو
 قابل تعریف نہیں بناتیں کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں ایسا ہی مجاہد
 اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی
 منکر رہ کر اچھے اخلاق دکھا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلح کار ہونا یا ترک شکرنا اور شریہ
 کے مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نا اہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو اصل
 حشریمہ نجات سے بے نصیب اور نا آشنا محض ہے اور بہت سے چار پائے غریب ہی ہوتے ہیں اور پلنے اور خو
 پذیر ہونے سے صلح کاری ہی دکھلاتے ہیں سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پھر بھی انکو
 انسان نہیں کہہ سکتے چہ جائیکہ ان حضراتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں ایسا ہی بد سے عبثیہ
 والا بلکہ بعض بدکاریوں کا مرتکبان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک
 پہنچ جائے کہ اگر اسکے اپنے ہی رخم میں کیڑے پڑیں انکو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی
 پاسداری اس قدر کرے کہ جو مٹیں جو سرس پڑتی ہیں یا وہ کیڑے جو پیٹ اور انتڑیوں میں اور دماغ میں
 پیدا ہوتے ہیں انکو بھی آزار دینا نہ چاہئے بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے
 کہ وہ شہد کمانا ترک کر دے کیونکہ وہ بہت سو جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو ان کے ہتھان
 سے پراگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ کوئی منک سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب
 ہرن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے خدا کرنے کے بعد میسر آ سکتا ہے ایسا ہی مجھے
 اس سے بھی انکار نہیں کہ کوئی سوتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو پہنا بھی ترک کرے کیونکہ
 یہ دونوں غریب کیڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے
 وقت جو کون کے لگانے سے بھی پرہیز کرے تو اور آپ دکھ اٹھائے اور غریب جو ک کی موت کا خواہاں نہ
 ہو بالآخر اگر کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچاؤ

کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کپڑوں کے بچانے کے لیے اپنے تئیں ہلاک کیسے ہیں یہ سب کچھ قبول کرتا ہوں لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام طبعی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں یا صرف انہیں سے وہ اندرونی گند دھوئے جاسکتے ہیں جبکہ وجود خدا کے شے کی روک تھام میں کمی یا بوجہ نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب ادنیٰ آزار نہیں جس میں بعض چار پالویں اور پرندوں کا کچھ نہیں زیادہ ہے اعلیٰ انسانیت کو حصول کاموہب ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت سوا انہی ہے اور انسان کے بیانیہ نفع کے برخلاف اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہر مخلوق کی تہہ بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو حاصل اور موقعہ پر استعمال کر کے بعد اور ہر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اس کا سیکھا ہو جانے سے ملتی ہے جو اسکا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے ذبح کی گئی اور اسکا پانی خدا کی محبت ہے۔

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں یعنی نفس امارہ۔ نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں اول یہ کہ تمیز و تشخیص کو اس ادنیٰ خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کمانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں نہ تنگے پہریں نہ کتوں کی طرح مرد و خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی نظر کریں طبعی حالتوں کے اصلاحوں میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے یا اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کو لازم سکھانا ہو تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت کے اور طریق ادب کے انکو تعلیم دیجائیگی دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت حاصل کر لے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کو سکھائے جائیں اور انسانی قوت میں جو کچھ بہراثر ہے ان سب کو محل اور موقعہ پر استعمال کر لیں تعلیم دیجائے تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک ذراہوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھتا جائے یہ تین اصلاحوں میں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں اور ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو

اہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے پس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا اَعْلُوا
 اِنَّ اللّٰهَ يَحْيِي الْمَوْتٰتَ وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ
 کے زندہ کرنے لگا ہے اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام نہ تھا
 کا ان میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی اگلی نظر میں فخر کی جگہ تھے ایک ایک شخص صد ہا میو یاں کر لیتا تھا
 حرام کا کتنا ان کے نزدیک ایک لشکار تھا ماؤں کے ساتھ لکاح کرنا حلال سمجھتے تھے سیدھے اسطے اللہ تعالیٰ کو
 کہنا پڑا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ اَمْ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ آج میں تمہاری تہ چھرا م ہو گئیں ایسا ہی وہ مردار کہاتے
 تھے آدم خود بھی تھے دنیا کا کوئی ہی گناہ نہیں جو نہیں کرتے تھے اکثر معاد سے شکر تھے بہت سے ان میں سے
 خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے تیموں کو ہلاک کر کے اس کا مال کھا
 تھے بظاہر تو انسان تھے مگر عقلیں سلو پ تھیں نہ حیاتی نہ شرم تھی نہ غیرت تھی شراب کو پانی کی طرح پیتے
 تھے جسکا زمانہ کاری میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا سب علمی ہر قدر تھی کہ ارد گرد کی تمام قوموں
 نے انکا نام اُمی رکھ دیا تھا ایسے وقت میں اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سید و سولی نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے پس وہ تین قسم کی اصلاحیں خبکا ہم ہی ذکر کر چکے ہیں انکا حقیقت
 یہی زمانہ تھا پس اسوجہ سے قرآن شریف دنیا کی تمام باتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعویٰ
 کرتا ہے کہ دنیا کی اور کتا ہوں کو ان میں قسم کی اصلاحوں کا موقعہ نہیں ملا اور قرآن کو طافران کا یہ
 مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بنادے اور انسان سے باخلاق انسان بنادے اور باخلاق انسان سے
 باخدا انسان بنادے سیدھے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے۔

اور قبل اسکے جو ہم اصلاحات ثلثہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا
 ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی مانتی ہو بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف
 اصلاحات ثلثہ میں اور اسکی تمام تعلیموں کا لب لباب یہی تین اصلاحیں ہیں اور باقی تمام احکام ان اصلاحات
 کے لیے بطور وسائل کے ہیں اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی چیرنے کی بھی
 مرہم لگانا ہوتی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے ہی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے اپنے
 محل پر استعمال کیا ہے اور اسکے تمام معارف یعنی گمان کی باتیں۔ اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب
 یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی طبیعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ انہیں اندر رکھتے ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچا

اور ہر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپید اکنار دریا تک پہنچا کرے اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ آگاہ چیز نہیں۔۔۔ بلکہ وہی حالات ہیں جو تبدیل اور وقوعہ اور محل پر ہستمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور شورہ سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ بگڑ لیتے ہیں اور قبل اسکے کہ وہ عقل اور معرفت کی صلاح اور شورہ سے صادر ہوں گو وہ کیسی ہی اخلاق سے مشابہ ہوں درحقیقت اخلاقی نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کی ایک اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے اسی طرح ہم ایک بھیڑیے یا شیر کو انکی درندگی کی وجہ سے مہذب نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا تھا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ ان شیر خوار بچوں کی طرح ہے جنکے دل اور دماغ پر ہنر و قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا یا ان دیوانوں کی طرح جو جو عقل اور دانش کو کہو بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیر خوار اور دیوانہ ہو وہ ایسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقلمندان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تنہا اور وقوعہ بینی کے چشتے سے نہیں نکلتیں بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چہایتوں کی طوطی رخ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چگنے کے لیے دوڑتا ہے جو کہ بچہ جو کہ کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے ہی انسانی عادتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ہر چرب برس ڈیڑھ برس کا ہوا تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایاں ہو جاتی ہیں مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھا اب رونما بہ نسبت پہلو کے کہی قدر بلند ہو جاتا ہے ایسا ہی ہنستا فقہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور آنکھوں میں بھی عکس آدیکھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں یہ ایک اور امر طبعی پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی رضا مندی یا نارضا مندی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کیو مارتا اور کیو کچ دینا چاہتا ہے مگر یہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتے ہیں پس ایسے بچہ کی مانند ایک وحشی آدمی ہی جیسا کہ انسانی تنہا سے بہت ہی کم حصہ ملا ہے وہ بھی اپنے ہر ایک قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حرکات ہی دکھاتا ہے اور اپنی طبیعت کو جذبات کا تابع رہتا ہے۔ کوئی بات اسکے اندرونی قومی کے تدبیر اور تفکر سے نہیں نکلتی بلکہ جو کچھ طبعی طور پر اسکے اندر پیدا ہوا ہے وہ خارجی تحریکوں کے مناسب حال نکلتا

چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسکی طبعی جذبات جو اسکے اندر کسی تحریک سے باہر آتے ہیں وہ سب کے سب بُری نہ ہوں بلکہ بعض انکے نیک اخلاق سے مشابہ ہوں لیکن عاقلانہ تدبیر اور ہوشگاری کو ان میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر سو ہی تو وہ بوجہ غلبہ جذبات طبعی کی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جسطرف کثرت ہے ہی طرف کو معتبر سمجھا جاگا غرض ایسے شخص کسطرف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جسپر جذبات طبعی حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو اپنی زندگی کو قریب قریب حشویوں کے سپرد کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اسوقت سے شروع ہوتا ہے کہ حیوان کی عقل خداداد بچت ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا بدیوں یا دو نیکیوں کے درجہ میں فرق کر سکے پھر لچے راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پاوی اور بُرے کام کے ارتکاب سے اپنے تئیں متنبہ اور شپیمان دیکھے یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جسکو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفس کو آماہ کے نام سے تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو کو نفس کو آماہ کی حالت تک پہنچانے کے لیے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش ہیودہ اور عبت خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سچے اخلاق اس میں پیدا ہوں اسوجہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کو لیے تھہر دلائی ہے اور یقین دلا یا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک نتیجہ رکھتا ہے جو اس زندگی میں روحانی راحت یا روحانی فدا کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کھلے کھلے طور پر اپنا اثر دکھائے گا غرض نفس کو آماہ کے درجہ پر اپنا کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام پر اپنے تئیں ملا رت کرتا ہے اور نیک کام کا خوشہ مستند اور حریص رہتا ہے یہ وہی درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ بہتر ہوگا کہ میں خُلق کے لفظ کی بھی کسی قدر تعریف کر دوں۔ سو جانا چاہیے کہ خُلق خاک کے فتح سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خُلق خاک کے ضمہ سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اسلئے اخلاق پر ہی یہ لفظ بولا گیا ہے طبعی جذبات پر نہیں بولا گیا۔ اور یہ بات بھی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خُلق صرف حلیہ اور نرمی اور انکساری کا نام ہے یہ انکی غلطی ہے بلکہ جو کچھ متبادل ظاہری اعضا کو باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئیں ہیں ان سب کیفیتوں کا نام خُلق ہے مثلاً انسان آئندہ

سے روتا ہے اور اس کے مقابل پر دل میں ایک قوت رقت ہے وہ جب بزرگوں عقل خدا کے اپنے محل پر پہنچتا ہو تو وہ ایک خلق ہے ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہرجسکو شجاعت کہتے ہیں جس پر جیسا انسان محل اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے تو اسکا نام ہی خلق ہے اور ایسا ہی انسان کہی ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ناداروں اور بیکاروں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طرح کی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہرجسکو رحم دہنے میں اور کبھی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو انتقام کہتے ہیں اور کبھی انسان حملہ کے مقابل پر حملہ کرنا نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کبھی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے اور انکی بہبودی کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو سخاوت کہتے ہیں جس پر جب انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اسوقت ان کا نام خالق رکھا جاتا ہے اللہ جل شانہ ہماری ہی **صلی اللہ علیہ وسلم** کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **إِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی میں یعنی یہ کہ تمام تمہیں اخلاق کی سخاوت شجاعت عدل رحم احسان صدق عفو غیر غیبت استغفار عفت زہادت اعتدال سواست یعنی بہر دی ایسا ہی شجاعت سخاوت عفو صبر احسان صدق وفا وغیرہ جیسے تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر بلا ہر کئے جائیں گے تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور صرف اسوقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ انکو استعمال کیا جائے چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک ہی خاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اس لیے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحیحہوں اور نیک تعلیموں سے ایسی طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں آتا ہے اور ہمارے کسی اور جاندار کے لیے نصیب نہیں۔

اب ہم سجدہ قرآن شریف کی صلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جو ادا کرنے

درجہ کی طبعی حالتوں کے متعلق ہیں ذکر کرتے ہیں اور یہاں اصلاح اخلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو اویس
 کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب و سبک پابندی و خشیت کو ان کی طبعی حالتوں کے لئے پینے اور شادی کرنے
 وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشی ہے جو دنیا نہ اور چار پاؤں یا
 درندوں کی طرح ہو جیسا کہ ان تمام آداب کے بارے میں **السرہل** شانہ **قل شریف** میں فرما
 ہے **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ**
الْأَخِي وَأَمْهَاتُ الْيَتَامَى الْأَرْضَاءُ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمْهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
الَّذِينَ فِي حُجُوبِكُمْ مِمَّنْ نِسَاءُكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ لَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَهَ آبَاؤُكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
وَلَا مُتَّحِدِينَ سَخِرَ لَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَلَّا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَكَلِمَاتُ عَلَى أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاتَّقُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِخِيبَةٍ فَخُذُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا - إِنَّمَا الْحَرَمُ
وَالْمَكْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيَرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ
الْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ يُسْئَلُونَكَ
مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا أَكَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِقُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا أَفْتِيَاكَ
فَطَهَّرَ وَالرُّجْرَ فَاهْجُرْ وَأَعْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ الْقَوْلَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَانِ عَلَى فَا نَكِحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

مَثْنٰی وَثَلَتْ وَرَبَاعَةً وَارْخُفْ لَكُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَوَاحِشَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ذٰلِكَ
اَكْفٰی اَلَا تَعْوَلُوْا وَاَتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ط ترجمہ یعنی تمہاری مائیں حرام
کی گئیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بہوپہیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری
بہتیجیاں اور تمہاری بہانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی
بہنیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری بی بیوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جسے تم ہم صحبت
ہو چکے ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہو تو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور
ایسے ہی وہ بہنیں ایک وقت میں میرے کام جو پہلے ہوتے تھے آج تمہیں حرام کیے گئے یہ بھی تمہاری لیے
جائز نہ ہوگا کہ جب عورتوں کے وارث نجاؤ یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے
باپوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پاک دامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں
سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے مذکاری جائز نہیں
اور نہ چھپا ہوا یا رانہ عرکے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہیں ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ انکی
بیوی اولاد کے لیے دوسرے شہنائی کرتی قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا مسافحت
اسی بدرسم کا نام ہے پھر فرمایا کہ تم خود کشتی نہ کرو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرے گھروں میں حیوان
کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلو جاؤ اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو
داخل ہوتے ہی سلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت
نہ دی ان گھروں میں رت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلو آؤ اور گھروں میں دیوار
پر سے کود کر نہ جایا کرو بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ اور اگر کوئی تمہیں سلام کہو
تو اس سے بہتر اور نیک تر اسکو سلام کہو شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور
شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ۔ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ تمہوں کے چڑھاوے مت کھاؤ
لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ گر کے مارا ہوا مت کھاؤ سینگ لگنے سے مارا ہوا مت کھاؤ درندہ کا پٹاڑا ہوا
مت کھاؤ۔ بت پرچہ ہایا ہوا مت کھاؤ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم کہتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر
کہائیں کیا تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت
کھاؤ اگر مجلسوں میں تمہیں کھانے کے کشادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسروں کو جگہ دو تو جگہ کشادہ کر دو تا

دوسرے بیٹھیں اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو بہرِ بشرِ جن دھڑا کے اٹھ جاؤ۔ گوشت دال وغیرہ سب چیزیں
 جو پاک ہوں بیشک کھاؤ مگر ایک۔۔۔ طرف کی کثرت مت کرو اور سراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں
 بچاؤ لغو باتیں مت کیا کرو محل اور موقعہ کی بات کیا کرو اپنے کپڑے صاف رکھو بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور
 ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور سیل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور
 گہروں کو صاف رکھو کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی بائیں اور
 وقت ضرورت کے۔ چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو ہر ایک
 طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تاکہ اگر کسی سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل
 کر لیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند و غیور کو بھی اگر موقع
 ہو۔ قسیم لڑکیاں جنکی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث
 ہیں شاید تمہارا نفس اپنی زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری عیوب ہیں
 اور انکا تمہیں خوف رہو ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر
 ایک ہی پر کفایت کرو گو ضرورت پیش آوے چار کی حد جو لگا دی گئی ہے وہ اس صحت سے ہے کہ تا تم
 پرانی عادت کے تقاضا سے افراط نہ کرو یعنی حد باتک نہ بت نہ پونچاؤ یا یہ کہ حرام کاری کی طرف ہٹنا
 نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مرد و غرض یہ قسطن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں
 کو وحش یا نہ طریقوں سے کہینچکر انسانیت کو لازم اور تہذیب کی طرف توجہ دی گئی ہے اس تعلیم میں ابھی
 اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں صرف انسانیت کا ادب ہے۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش
 آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں
 سے بڑے ہوئے تھے کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا پس ضرورتاً کہ سب سے پہلے
 انسانیت کا ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے ایک حکمت اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ نکتہ یہ
 ہے کہ ختمِ سر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ
 ختمِ سر کا لفظ ختم اور اسے مرکب ہے جسکے یہ معنی ہیں کہیں اسکو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں ختم
 کے معنی بہت فاسد اور آڑ کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کی طرف سے
 اسکو ملا ہے وہی اسکی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور

کہتے ہیں یہ لفظ بھی سوو اور آر سے مرکب ہے جس کے سینے میں ہیں کہیں اسکو بہت بُرا دیکھتا ہوں۔ اس کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سوو کا لفظ عربی کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی کتاب **مان الرحمن** میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں **عربی زبان** ہے اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں سو سو عربی لفظ ہے اسی لیے ہندی میں سوو کا ترجمہ بد ہے پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں اس میں کچھ بھی شک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نامہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام سے ہم سمجھتے ہیں پھر اتنا یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب ہی لفظ تنغیر ہو کر اور کچھ بنگلیا ہو مگر صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی **وجہ** تشبیہیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ مطلق ہے۔ اور یہ معنی جو اسکے لفظ سے ہیں یعنی بہت فاسد اسکی تشبیہ کی حاجت نہیں اس بات کا کہ اسکو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیریز ہے اور دیوث ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت ہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید بند جانور کے گوشت کا الٹہ ہی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا ہی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ **یونانی طبیبوں** نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو بڑھاتا ہے۔ اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار ہی کھانے والے کو انیڑگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے ہی خطر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاشی سے مارا ہوا یہ تمام جانور حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے جس میں بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہو نیکی بہت جلد گندہ ہو گا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون کے کٹرے جو حال کی تحقیقات سے ہی ثابت ہوئی ہیں مگر ایک زہر ناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔

دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبعی حالتوں کو شرکاً طاعتنا سب کے ساتھ مشرود کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں سینے تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو **قرآن شریف** نے بیان کیے تو یہ فیصلہ اس قدر لمبا ہو جائیگا کہ وقت اسکے دسویں حصہ تک بھی کفایت نہیں کرے گا اس لیے چند اخلاق فاضلہ

نمونہ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اب جانتا جاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں **اول** وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے دوسرے وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچا سکے یا نقصان رسانی اور کدردن کا ارادہ نہ کر سکے اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اسکے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس ہنر کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کر سکے اور اس طرح اسکو دکھ اور عذاب بدنی تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے یا ہسکو ایسی ہنر اور سکے جو حقیقت میں اسکے لیے سراسر رحمت ہے۔ اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے صانع حقیقی نے مقرر فرمائی ہیں وہ **فرمانِ عمری** میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک معنی و **لفظ** اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں چنانچہ پہلا **خلق**۔ **حصان** کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاک آدمی ہے جو مرد اور عورت کی قوت متاسل سے علاقہ رکھتی ہے اور **مُحْصَن** یا **مُحْصَنَہ** اُس مرد یا اُس عورت کو کہا جائے گا جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر اس ناپاک بدکاری سے اپنے تئیں روکیں جسکا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور متعلقین کے لیے علاوہ بے آبروی نقصان شدید ہے مثلاً جو شخص کسیکی بیوی سے اس ناجائز حرکت کا ترکیب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اسکے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کو ایسی بیوی کو جو زنا کرالے پر رخصتی ہو گئی تھی یا زنا ہی وقت ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کو سپٹ سی ہونگے بڑا فرقہ پڑے گا اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائیگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جسکا نام **اِحْصَان** یا **عِفَّت** ہو یعنی پاک دہنی یہ سچاوت میں خلق کمالیگا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بد کاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی قدرت نے وہ قوی اسکو دیا ہے جسکے ذریعے سے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنی تئیں بچائے

اور اگر باعث بچہ ہونے یا نامرد ہونے یا جو ہونے یا پیر فرقت ہو نیکی یہ فزت اس میں موجود نہ ہو تو اس صورت
 میں ہم اس خلق سے جبکہ نام الحضان یا عفت ہو موسوم نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ عفت
 اور احسان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے۔ مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم
 نہیں ہو سکتیں بلکہ ہر وقت خلق کے اندر داخل کی جائیں گی جب کہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہو
 یا صادر ہونے کے قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی
 تدبیر سے اپنے تئیں نامرد کر لیں اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے گو بظاہر عفت اور احسان کے رنگات
 اپنی عمر بسر کریں بلکہ ان تمام صورتوں میں انکی عفت اور احسان کا نام طبعی حالت ہوگا نہ اور کچھ اور چو نکات یہ
 ناپاک حرکت اور اسکے مفسدات صبر مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ویسا ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں
 لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کو ایسے تعلیم فرمائی گئی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
 يَعْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ وَاَقْلٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ
 مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ
 عِمْرَهُنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُذَوْنَ
 اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اٰيَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً
 وَمُنٰكَرًا سَبِيْلًا وَلَيْسَتْ عِفَّةٌ اِلٰلٰهِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا وَرَهْبًا نِيَّةً اِنْ اُبْدَعُوْهَا مَا
 كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا هٰ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُفُّوْا عَنَّا كَلِمٰتٍ
 كُتِبَتْ عَلٰى اَوْلٰدِ الْاِسْلَامِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اور ایسی عورتوں کو کیلئے طور سے مذکور ہیں جو شہوت کا محل
 ہو سکتے ہوں اور ایسے موقعوں پر خواہ سیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں
 ایسا ہی کالوں کو نامحرموں سے بچاویں یعنی ہر گاہ نہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ
 سنیں انکے حسن کے قصے نہ سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے ایسا ہی
 ایسا انداز عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی انگلیوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچاویں اور اپنے کالوں
 کو بھی نامحرموں سے بچاویں یعنی انکی ہر شہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے ستر کی جگہوں کو پردہ میں رکھیں
 اور اپنے زینت کے اعضا کو کسی غیر محرم پر نہ کہولیں اور اپنی اور اپنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے
 ہو کر سر پر آجائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور ستر کہنٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور اپنے

پیروں کو زمیں پر پانپنے والوں کی طرح نہ ماریں یہ وہ تدبیر ہے کہ جسکی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے اور دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں تا ٹھوکر سے بچا دے اور لغزشوں سے نجات دی۔ زنا کے قریب مت جاؤ ورنہ ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال ہی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح سیر ہو چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچاؤی مثلاً روزہ رکھے یا کم کھا دی یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے اور لوگوں نے یہی طریق لکائے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے درست بردار رہیں یا خوبے نہیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر سمجھئے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیے اسی لیے وہ ان بدعتوں کو پوری طور پر نباہ نہ سکے خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوبے نہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اسطرح حیرت حاصل کرنا تھا کہ عضو مردی کو کاٹ دیں تو یہ درپردہ اس صانع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مداد اس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کرے اس قوت کو خرابی بات کا مقابلہ کرتا ہے اور اسکے منافع سے فائدہ اٹھا کر دوسرے کا ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے کہ ایسی عضو کے صانع کو دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اسکے مقابلہ سے ملتا ہے مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اسکو کیا ثواب ملیگا کیا بچہ کو اپنی عفت کا ثواب مل سکتا ہے؟

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خالق اخصسان یعنی عفت کے حاصل کر نیے لئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ اپنے تئیں پاک دہن لکھنے کے لیے پانچ علاج ہی بتلا دیے ہیں یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا۔ نامحرموں کے قصے نہ سنانا۔ دوسرے تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا۔ اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا۔ وغیرہ۔

اس جگہ ہم بڑے دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا وہی ہے کہ اسکے جذبات شہوت محل اور موقعہ پاکر جوئی مارنے سے رہ نہیں سکتے یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا لطف دیکھ تو لیا کریں اور انکی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور انکے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان میگا نہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور انکے حسن کے قصے بھی سنا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور انکی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں نہ پاک نظر سے اور نہ پاک نظر سے اور انکی خوش الحانی کی آوازیں اور انکے حسن کے قصے سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ پاک خیال سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ انکے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے تاثر نہ کرنا کہادیں کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کیسے وقت ٹھوکر پڑیں پیش آویں سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہماری خطرات سب پاک رہیں اسلئے اس نے ہمارے درجہ کی تعلیم فرمائی اس میں کیا شک ہے کہ بقیہ کی بھوک کا موجب ہو جاتی ہے اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پراسید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوی کو پوشیدہ کا روٹیوں کا موقعہ بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تھریب پیش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے خدا کی کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے یہ ان نادانوں کا خیال ہے جنکو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی مہلکائی ہے بالآخر یہ یہی یاد رہے کہ خواہید کہ نہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں **غض اصر** کہتے ہیں اور ہر ایک پر ہنگامہ رکھنا چاہتا ہے اسکو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جھٹک چاہے بے محابا نظر دھکا دیکھ لیا کرے بلکہ اسکے لیے اس تمدنی زندگی میں

عَظْمٌ بَصَرٌ كِ عَادَتِ دَالِنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت جس کو اسکی طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آجائنگی اور اسکی تمدنی ضرورت میں ہی فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خلق ہے جسکو احصان اور عفت کہتے ہیں۔

دوسری قسم ترک نشہ کے اقسام میں سے وہ **خُلق** ہے جسکو عربی میں امانت و دیانت کہتے ہیں یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدعتی سے قبضہ کر کے اسکو ایذا پہونچانے پر آم نہ ہونا سو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے ہیو اسطو ایک بچہ شیر خوار ہی جو بچہ کم سنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز باعث صغیر سنی ابھی بُری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا اسقدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے اور اگر ہیوشی کے زمانہ میں کوئی اور دایہ سقر نہ ہو تو ہیوش کے زمانہ میں اسکو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس تکلیف کو سرنے کے قریب ہو جائے مگر دوسری عورت کے دودھ سے طبعاً نیرار ہوتا ہے اسقدر نفرت کا کیا بہید ہے ۱۱۹! بس یہی کہ وہ والدہ کو چھوڑ کر غیر کی چیز کی طرف رجوع کرنے سے طبعاً مستنفر ہے۔ اب ہم جب ایک گہری نظر سے بچہ کی اس عادت کو دیکھتے اور اس پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے کرتے اسکی اس عادت کی تہ تک چلو جائے ہیں تو ہم پر صاف کھل جاتا ہے کہ یہ عادت جو غیر کی چیز سے اس قدر نفرت کرتا کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتا یہی جڑ دیانت اور امانت کی ہے اور دیانت کے خلق میں کوئی شخص مستنار نہیں ہو سکتا جب تک بچہ کی طرح غیر کے مال کے بارے میں ہی بچی نفرت اور کراہت اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بچہ اس عادت کو اپنے محل پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی بے وفائی کے سبب بہت کچھ تکلیفیں اٹھالیتا ہے لہذا اسکی یہ عادت صرف ایک حالت طبعی ہے جسکو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے اسلیئے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہو سکتی گو انسانی سرشت میں اصل جڑ خلق و دیانت اور امانت کی وہی ہے جیسا کہ بچہ اس غیر معقول حرکت کے مستدین اور امین نہیں کہلا سکتا ایسا ہی وہ شخص ہی اس خلق سے مستصنف نہیں ہو سکتا جو اس طبعی حالت کو محل پر استعمال نہیں کرتا۔ امین اور دیانت دار نہایت نازک امر ہے جیسا کہ انسان اس کے تمام پہلو بجا نہ لاوی امین اور دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غور کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق سمجھایا ہے اور وہ طریق امانت یہ ہے وَلَا تَوَلُّوا السُّبُحَاءَ اَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا قِ اَرْزَوْهُمْ فِيهَا وَاَكْسَوْهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا إِلَيْكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا إِذَا ذَقَحُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَوْ تَاكَلْتُمْ لَوْهَا سِرًّا وَقَوِيدًا إِنْ يَكْلَبُوهَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعِيفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ترجمہ یعنی اگر کوئی ایسا تم میں بالدا
ہو جو صحیح العقل نہ ہو مثلاً یتیم یا نابالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا
تو تم (بطور کورٹ آف وارڈس کے) وہ تمام مال کا تکفل کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو اور وہ تمام مال جس پر
سلسلہ تجارت اور عیشیت کا جلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالہ مست کرو اور اس مال میں سے بقدر ضرورت
اسکے کھانے اور پہنے کے لیے دیدہ پاکرو اور انکو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں
جن سے انکی عقل اور تیز تر بنے اور ایک طور سے انکو مناسب حال انکی تربیت ہو جائے اور جاہل اور ناتجربہ کار
نہ رہیں اگر وہ صاحب کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہو تو اس پیشہ
کے مناسب حال انکو پختہ کر دو غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتا فوقتاً امتحان
بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا ہی ہے یا نہیں بہر حال نکاح کے لائق ہو جائیں یا نہ
عمر قریباً اٹھارہاں برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے
تو ان کا مال انکے حوالہ کرو اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے
کہ اگر ہم بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کرو جو شخص دولت مند ہو سکے
نہیں چاہیے کہ انکے مال میں جو کچھ حق الخدمت لیوی لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے عرب میں
مالی محافظوں کے لیے یہ طور معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کار پر دار انکے مال میں سے لینا چاہتے تو
حتیٰ الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہو اس میں سے آپ بھی لیتے رہیں
ال مال کو تباہ نہ کرتے سو یہی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو
مال دہیں کرنے لگو تو گواہوں کے رد بروان کو ان کا مال دو اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اسکے ضعیف
اور صغیر السن ہوں تو سکو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو جو لوگ ایسے

محور و تنہیم کا مال کہاتے ہیں جس کو تنہیم پر ظلم ہو جائے وہ مال نہیں بلکہ آگ کہاتے ہیں اور آخر بلا نیوالی آگ میں ڈال کر
 جائیں گے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کی کس قدر پہلو تہلکے سے حقیقی دیانت اور امانت ہی ہے
 کہ ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو۔ اور اگر پوری عقل مندی کو دخل نہ کیا امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو
 تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ اور پھر دوسری جگہ میں فرمایا
 وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنُتَاكُمْ لَوْ أَقْبَرْتُمْ
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
 إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَكَلْتُمْ وَرَبُّوهُ بِالْقِسْطِ
 الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْلَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هَٰذَا
 تَنْبِيْهُ لَكُمْ بِالطَّبِيْرِ یعنی اس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر ہت کھانا یا کر اور نہ
 اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچا کر دینا اس طرح حکام کی اعانت ہو دوسرے کے مالوں کو دہالو۔
 امانتوں کو اپنے حقداروں کو واپس دیدیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں کہتا حبیب تم باپو تو پورا
 باپو حبیب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترانہ سے وزن کرو اور سی طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان
 نہ پہنچاؤ اور فساد کی نیت سے زمین پر ہت پہرا کر دینے میں نیت ہو کہ چوری کریں یا ڈاکا ماریں یا کسی کی حبیب
 کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض ہیز
 حبیب اور ردی چیزیں نہ دیا کرو یعنی جسطرح دوسروں کا مال دہالینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بچنا
 یا اچھی کے عوض میں بڑا دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام طریقے بد دیانتی
 کے بیان فرمادیے اور ایسی کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بد دیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے صرف نہیں
 کہا کہ تو چوری نہ کرنا ایک ناداں یہ نہ سمجھے کہ چوری تو میرے لیے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب جلال
 ہیں اس کلمہ جامعہ کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بیانی ہے۔ غرض اگر کوئی اس بصیرت
 سے دیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت
 و امانت کو بعض امور میں دکھلائے بھی تو یہ حرکت اسکی خلق دیانت میں دخل نہیں سمجھی جائیگی بلکہ ایک
 طبعی حالت ہوگی جو عقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے۔

میسری قسم ترک بشر کے اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جب کو عرب میں ہلڈنہ اور

ہون کہتے ہیں یعنی دوسرے کو ظلم کے راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور یہ شر انسان ہونا اور صلح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا پس بلاشبہ صلح کاری اعلیٰ درجہ کا ایک خلق ہے اور انسانیت کو لیے از بس ضروری اور اس خلق کے سارے حال طبعی قوت جو بچہ میں ہوتی ہے جسکی تعدیل سے یہ خلق بنتا ہے اَلْفَتْ ہونے کو گرفتگی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف اپنی طبعی حالت میں یعنی بحالت میں کہ حب انسان عقل سے بے بہرہ ہو صلح کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ جنگ جوئی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے پس اس وقت جو ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلح کاری کی عادت کی ایک جڑ ہے لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبیر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی اس لیے خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ حب انسان بالا ارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے مجتنب ہے اس میں اللہ جل شانہ تعلیم فرماتا ہے **وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اَلصُّلٰہُ خَیْرٌ ط** **وَ اِنْ جَحَدُوا لَیْسَ لَکُمْ فَاِجْرَہٗ لَہَا۔ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ عَلٰی اُلْاَرْضِ ہُوْنًا** **وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللُّغُوِّ مِّنْ قَوْمٍ اَدْفَعُوْا بِاللِّغٰتِ ہِیْ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ یُبْسِیْکَ** **وَ بَیْنَکَ عَدُوٌّ کَانَ وَلِیًّا حَمِیْمٌ** یعنی آپس میں صلح کاری اختیار کرو۔ صلح میں خیر ہے۔ جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم ہی جبکہ جاؤ۔ خدا کے نیک بند صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اگر کوئی لغوات کسی کو نہیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تہذیب ہو تو بزرگانہ طور پر طرح کھینچے جاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے۔ یعنی جو تیک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پروازی کو اچھا نہیں سمجھتا اور صلح کاری کے محل تناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شہر اترت ہو ایسی جگہ اس کرے یا نہ نیت ایذا ایسا فعل اس کے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی ہیودہ ایذا سے چشم پوشی فرماویں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں لیکن اگر ایذا صرف لغو کی مدیں داخل نہ ہو ملک یا اس سے واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو صلح کاری کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشا جائے تو اس خُلق کا نام **عَفُو** ہے جسکا انشاء اللہ تعالیٰ اسکے بعد بیان ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص شہر اترے کچھ زیادہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری

کا اسکو جواب دو تباہی خصلت سے دشمن ہی دوست ہو جائیگا غرض صلحکاری کے طریق سے چشم پوشی کا محل صرف اس درجہ کی بدی ہے جس سے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو صرف دشمن کی بیہودہ گوئی ہو۔

چوتھی قسم ترک شر کے اخلاق میں سے **رفق اور قول حسن** ہے اور یہ خلق جس حالت طبعی سے پیدا ہوتا ہے اسکا نام **طِلاق** یعنی کشادہ روی ہے۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا

بجائے رفق اور قول حسن کے طلاق دکھاتا ہے یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق کی خبر جہاں سے پہنچا پیدا ہوتی ہے طلاق ہی۔ طلاق ایک قوت ہے اور رفق ایک خلق ہے جو اس قوت کو محل پرستحال کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** لَا يَكْفُرُ قَوْمٌ مِنْ قُوَّةٍ عَنَّا **أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَبَأُ يَنْتَظِرُ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَبَأُ يَنْتَظِرُ** وَلَا تَبَرُّوا بِاللِّقَابِ - اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُوعًا وَلَا يُرَىٰ لَهُ حِجَابٌ وَلَا يَخَافُ أَنَّ يُغْتَابُ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی ایچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں۔ اور عیب مت لگاؤ۔ ان لوگوں کے جسے بری نام مت رکھو بدگمانی کی باتیں مت کرو۔ اور نہ عیبوں کو کرید کرید کر پوچھو۔ ایک دوسرے کا کلام مت کرو۔ کسی کی نسبت وہ ٹھٹھا یا الزام مت لگاؤ جسکا تمہاری پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے سوا خذہ ہوگا اور کان۔ آنکھ۔ دل ہر ایک سے پوچھا جائیگا۔

۱۔ اب ترک شر کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم ایصال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں دوسری قسم ان اخلاق کی ہے جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اسکو بھی ضرر پہنچایا جائے سزا دلائی جائے قید کر لیا جائے جرمانہ کر لیا جائے یا آپ ہی ہر بات تہ اٹھا یا جائے پس اگر بخشدینا اگر بخشدینا مناسب ہو اس کے حق میں ایصال خیر ہے اس میں **قرآن شریف کی تعلیم** ہے **وَالْكَافِرِينَ الْغَائِقِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ طَحْرًا**

سَيِّئَاتِهِ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا قَسْرَ عَفْوٍ وَأَصْلُهُ فَكْجَرَةٌ عَلَى اللَّهِ ط یعنی نیک آدمی وہ میں جو غصہ
کما نیکے محل پر اپنا غصہ کما جائے میں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا سہ قدر بدی
ہے جو لگتی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخشتا ہو اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہو تو ہو کوئی شر پیدا
نہ ہو تو ہو بے عین عفو کے محل پر ہو نہ غیجیل پر تو اسکا وہ بدلہ پاریکا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم
ہر نہیں کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شکر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے بلکہ
یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں
اور غیر غلامہ خلاف سکتے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم
گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور یہی دلیل ہو جاتا ہے پس خدا
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو بلکہ
عفو سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیک کس بات میں ہے آیا بخشش میں سزا دینے میں پس جو امر محل اور موقع کو مناسب
ہو وہی کرو افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے
ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی
عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور با اوقات اس عادت کے افراط سے دیوانی تک نوبت پہنچ جاتی ہے
اور ایسے قابل شرم علم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کر جانا
ہیں بلکہ نیک چلنی پر دماغ لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ کر لٹتے
ہیں انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قسماً زنیہ میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگادی ہے
اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجر عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک
طبعی قوت ہے جو بچوں میں ہی پائی جاتی ہے بچہ کو جبکہ ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے
تو تڑپی دیر کے بعد اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور پھر اسکے پاس محبت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے شخص نے ہر
کے قتل کا ہی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے پس ایسا عفو کسی طرح مخلوق میں
داخل نہیں ہوگا خلق میں یہ صورت میں داخل ہوگا جب ہم اسکو محل اور موقع پر استعمال کریں گے ورنہ صرف
ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہوں ہم بار
بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے

ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت پر عمل بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پاؤں میں گائے بھی بے مشرب ہے اور
اکبری بھی دل کی غریب ہو مگر ہم ان کو اسی سبب سے اس مخلوق کو متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقعہ
کی عقل نہیں دیکھنی خدا کی حکمت اور خدا کی سچی اور کامل کتا بنے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقعہ کی شرط
لگا دی ہے۔

دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں سو عدل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتا رزی القربے
جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ
اگر احسان کا موقعہ اور محل ہو تو وہاں احسان کرو۔ اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جوش سے
نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبعی ہمدردی سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ منہ فرماتا ہے کہ تم حدود و اعتدال
سے لگے گذر جاؤ یا احسان کے باری میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ
تم بے محل احسان کرو یا محل احسان کرنے سے دریغ کرو یا یہ کہ تم محل بے ایتا رزی القربے کے خلق میں کچھ
کمپ اختیار کرو۔ یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کی تین درجوں کا بیان ہے
اَوَّلُ یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے اور اولیٰ درجہ کا پہلا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل
کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس کے شکل ہے اور وہ یہ کہ
ابتداءً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر ہکونامہ ہو بچانا۔ اور یہ خلق اوسط درجہ
کا ہے اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک عجیب مخفی ہے کہ احسان کرنے والا خیال
کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکر یاد دعا چاہتا ہے اور اگر
کوئی ممنون منت اسکا اُسکے مخالف ہو جائے تو ہسکا نام احسان فراموش رکھتا ہے بعض وقت اپنی حسان
کی وجہ سے اس پر فوق الطاق بوجہ بددلتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے
والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ یعنی
اے احسان کرنے والو! اپنے صدقات کو جب تکے صدق پر نہ بچاؤ بیٹے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ
بر باد مست کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ
صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی

ہے کہ کبھی غصہ میں آکر اپنا احسان یا دہی دلا دیتا ہے اسوجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا تیسرا
درجہ ایصال خیر کا خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ گزاردی پر نظر ہو بلکہ ایک
ایسے ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے
بیٹے سے نیکی کرتی ہے یہ وہ آخری درجہ ایصال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے
ان تمام ایصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے اور آیت موصوف میں صاف فرمادیا ہے کہ اگر
یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہونگی تو سپریم بدیاں ہو جائیں گی بجای عدل فحشاء و بخیاری کا یعنی
حدسہ اتنا فحشاء و کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئیگی یعنی
وہ صورت جس سے عقل و فطرت کٹ کر رہتا ہے اور بجای ایتا ذی القربی کے یعنی نیجاری کا یعنی وہ سبجیل
ہمدردی کا جوش ایک بڑی صورت پیدا کرے گا اصل میں بھی اس بارش کو کہتے ہر جہ سے زیادہ بر
جائے اور کمیتوں کو تباہ کر دے اور باحق و حسیب میں کمی رکھنے کو یعنی کہتے ہیں اور باحق و حسیب سے افزون
کرنا ہی لغبی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب ہیرت ہو جائیگی اسی لیے
ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اب نگاہے یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی
ذی القربے کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان میں یہ ب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں ہی
وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں مگر خلق کے لیے عقل بشرط ہے اور نیز یہ بشرط ہے کہ ہر ایک طبعی قوت
محل اور موقع پر مستعمل ہو۔

اور بہار احسان کے مابین اور یہی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں اور سب کو
الانعام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقعہ اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ
فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَمْسُوا**
الْخَيْثُ مِثْلَهُ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ كَالَّذِي كَانَ يُضِيقُ مَالَهُ زُبَاهُ النَّاسِ
أَخِيذُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرُّوْنَ مِنْ كُلِّ اِيْمَانٍ كَانَ مِنْ اَجْهَالٍ كَافُوْرًا
عَلِمَا لِّشَرِّ رَبِّهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيْرًا وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِيْنًَا وَّ
يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاً وَّ لَا شُكْرًا وَاِنِّي
اِلَّا اِلٰهٌ عَلٰى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَاِبْنُ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَ

فِي الرِّقَابِ - اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ
 مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُّوَصَّلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَفِي اَمْوَالِهِمْ
 حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ - وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً اِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعِلَالِ عَلَيْهِا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ - لَنْ تَالُوا الدِّرْحَمَ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ - وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَسْكِينَ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا يَا اُولَ الدِّينِ اِحْسَانًا وَبَيْنَ يَدَيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا - الَّذِينَ يَخْتَلُونَ
 يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ تَرْجَمُهُ يَه كَا اِيْمَانِ
 والتم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہارے پاک کماٹی ہے
 یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن... کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں اور یہ قصد
 تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان
 رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو یعنی اپنے ممنون منت کو کہی یہ نہ جتلاؤ کہ ہنہ تجھ
 یہ دیا تھا اور نہ سکود کہہ دو کہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہو گا۔ اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں
 کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنیوالوں کو دوست رکھتا ہے۔
 جو لوگ حقیقی نیک کرنے والے ہیں انکو وہ جامِ بلا کے جابیں گے جنکی ملونی کا فور ہوگی یعنی دنیا کی خوشیز
 اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں انکے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کافر کفر سے شتق ہے اور کفر لعنت عرب
 میں دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ انکی ناجائز خد بات دباؤ جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو
 جائیں گے اور معرفت کی خشکی ان کو پہونچے گی۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس ختمہ کا بانی بنیں گے
 جسکو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں۔ اسجگہ بہشت کی فلاسفی کا ایک... گھرا
 راز بتلایا ہے جسکو سمجھنا ہو سچے اور پھر فرمایا کہ حقیقی نیک کرنیوالوں کی یہ فضیلت ہے کہ وہ محض خدا
 کی محبت کے لیے وہ کہانے جو آپ یاد کرتے ہیں سکینوں اور سیپوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ ہم تمپر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے منہ کے لیے۔ یہ خدمت ہو ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے ہو یہ اشارہ سبابت کی طرف ہو کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لانی ہیں سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں اور نیز اس مال میں یتیموں کو نفع دیا اور انکی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوا لیوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں اور سیانہ روش چلتے ہیں۔ پیوند کرنے کی جگہ پر پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور انکے مالوں میں سوا لیوں اور بے زبانوں کا حق ہے بے زبانوں سے مراد کتے بلیاں چڑیاں۔ میل۔ گدھے۔ بکریاں۔ اور دوسری چیزیں ہیں وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دلتنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدر کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشتیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشتیدہ سلیے کہ تار یا کاری سے بچیں اور ظاہر سلیے کہ تادوسروں کو ترغیب دیں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے حسبِ محتاج ہیں انکو دیا جائے ہاں جو خیرات کے مال کا نفع دیکر یہ باہر کے لیے انتظام اہتمام کریں انکو بھی خیرات کے مال سے کچھ مل سکتا ہے اور نیز کسیکو بدی سے بچانے کے لیے ہی اس مال میں سے دی سکتے ہیں ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور غرضداروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسرے راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو سرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کر دو جو تمہارا پیارا مال ہے غریبوں کا حق ادا کرو مسکینوں کو مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ یعنی جو بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کے عیاشی کی جگہوں میں اور شرکاء پیدا ہونے میں ہوتے ہیں۔ جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ۔ تم ماں باپ سے نیکی کرو اور قریبوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسائیہ سے جو تمہارا قریبی ہے۔ اور ہمسایہ سے جو بیگانہ ہے اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے جو حیوانات جو تمہارے

قبضہ میں ہوں کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں وہ لا پرواہ ہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

اور منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے وہ حالت ہے جو شجاعت و شہادت سے ہوئی ہے جیسا کہ شیر خوار بچہ بھی اسی قوت کی وجہ سے کہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے کیونکہ انسان کا بچہ باعث فطرتی جو ہر غلبہ انسانی کے ڈرانے والے ہونوں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا اس حالت میں انسان نہایت ہیما کی شہدوں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تنہا مقابلہ کے لیے آدمیوں کے گرنے کے لیے لگتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے کہ جس طرح اور درندوں میں پیدا ہوتی ہے بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح آیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِجَاءَ النَّاسِ یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آئے یا اپنے کوئی مصیبت پڑی تو بہاگتے نہیں انکا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے اور اسکے چہرہ کے طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھانے کے۔ انکو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں سو تم لوگوں سے ڈرو پس ڈرانے سے اور یہی انکا ایمان بڑھتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے یعنی انکی شجاعت کتوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبعی جوش پرستی ہے جیسا کہ ایک ہی پہلو پر پیل ہو بلکہ انکی شجاعت دو پہلوں پر مبنی ہے کہ وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور سپر غالب آتے ہیں اور کہیں جبرے سیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس پر ہزوسا کر کے بلکہ خدا پر ہر دوسرے کے بہادری دکھاتے ہیں اور انکی شجاعت میں کوئی ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے

ان آیات میں یہ سمجھا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا مباح جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اسکے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور نپول ہو کر ہباک نہ جانا یہی شجاعت ہے سو انسانی شجاعت اور ایک درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غصہ سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ قرین مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔

اور بخیر انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے انسان جب تک کوئی عرض نفسانی اسکی محرک نہ ہو جو بوٹہ بولنا نہیں چاہتا اور جوٹ کی اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے اسوجہ سے جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اسکو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں دخل نہیں ہو سکتے بلکہ بچے اور دیوانے ہی اسکے پابند رہ سکتے ہیں رسول حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو بہت گہری سے روک تھے ہیں تب تک حقیقی طور پر بہت گونہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اسکا چنداں حرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اسکو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہو کیا پاگل اور نابالغ لڑکے ہی ایسا سچ نہیں بولتے دنیا میں ایسا کوئی ہی نہیں ہوگا کہ جو نیکی کسی تحریک کے خواہ مخواہ جھوٹ بولے پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت جھوٹا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز دخل نہیں ہوگا سچ کے بولنے کا بڑا بہاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو اس میں خدا کی یہ تعلیم ہے **فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكُنْ مِنْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَا تَقْرَبُوا أَقْرَبًا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا وَالصِّدِّقِينَ وَالصِّدِّقَاتِ وَكُنُوا أَصْوَافًا بِالْحَقِّ وَكُنُوا لِلصَّامِرِ لَا شَيْءَ مِنَ الزُّورِ** ترجمہ تبوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو یعنی جھوٹ ہی ایک بت ہے جس پر یہ ہر دوسا کرنے والا خدا کا ہر دوسا چھوڑ دیتا ہے سو جھوٹ بولنے سے خدا ہی ہاتھ سے جاتا ہے اور پر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لئے بلائے جاؤ تو جانے سے

انکار کرتا کہ اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپا کر کا دل گندھا رہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہو اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو جو ہر دم بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہونچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہونچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ اور چاہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے سچ مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے احباب ہیں کہ انکی عادت ہو کہ اوروں کو یہی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جو لوگوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔

منجملہ انسان کی طبعی امور کے ایک صواب ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیالوں اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے لیکن جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تکلیف کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کو ظاہر ہونے کے وقت پہلو رو جائیگا سرٹپتا ہے آخر بہت سا بھاری لگا کر جو شتم جاتا ہے اور انتہا تک پہونچ کر جیسے ہٹنا پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں انکو خلق سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ اسکے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت نہ پڑے نہ لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا ہاتھ خدا نے لے لیا اور ہم اسکی رضا کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ پاک کلام قرآن شریف میں یہ تعلیم دیتا ہے وَكُنِبَلُوكُمُ لَئِيَّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَارِكِ وَكَبِيرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝ یعنی اے مومنوں ہم تمہیں اس طرح چیرا مارتے ہیں گے کہ کبھی کوئی خوف ناک حالت تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آئےگی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیجے کو بخشوں کہ نہیں نکلیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مر گئی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب انکو کوئی مصیبت پہونچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اسکی امانتیں اور اسکے مملوک ہیں پس حق یہی ہے

کہ جسکی امانت ہر کسی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جنہیں خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔
غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضا آئی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب کہ خدا
تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اسکی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور نہراں باتیں اسکی مرضی کے موافق ظہور
میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق ہقد نعمتیں سکودے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو
پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کہی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان بخیر ہو اور اسکی رضا کے ساتھ
رضی نہ ہو اور چون و چرا کرے یا بیدین اور بے راہ ہو جائے۔

اور سچا انسان کے طبعی امور کے جو اسکی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے قوی
حمایت کا جوش طبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی
کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے سوسہ حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے یہ فقط
ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کوتوں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے
کہ ایک کڑی کے مرنے پر نہراں ہا کوٹے جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں سوقت داخل ہوگی
جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت کے محل اور موقع پر ہو سوقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس
کا نام عربی میں مواصلات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ
فرماتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَدُوًّا ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۚ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ أَلْفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں
میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں انکی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور قوم کی ہمدردی
میں سرگرم رہو تب حکومت اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے
خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا + سچا انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرۃ کو لازم پری
ہوئی ہیں ایک اس برتر ہستی کی تلاش ہے جسکے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود
ہے اور اس تلاش کا اثر اسوقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچپاں کے رحم سے باہر آتا ہے کیوں کہ
بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی خود کھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبعا
اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے حواس سکے گہلتے جاتے ہیں اور شکوفہ فطرۃ اسکا گہلتا

جاتا ہے کشتش محبت جو اسکے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ روپ نمایاں طور پر دکھاتی چلی جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اسکا اسیکر کنار عافیت میں ہوتا ہے اور اگر ماں سے علیحدہ کر دیا جائے اور دوڑا لایا جائے تو تمام عیش اسکا تلخ ہو جاتا ہے اور اگر چاہے اسکے آگے نعمتوں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اسکے بغیر کس طرح آرام نہیں پاتا سو کہ کشتش محبت جو ہر ایک اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے ؟ اور حقیقت یہ وہی کشتش ہے جو محبوب و حقیقی کے لیے بچہ کی فطرۃ میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے اور حقیقت وہی کشتش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ خوش دکھاتا ہے اور حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جبکہ اب نام بھول گیا ہے سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اسکی روح کا کہنیچہ جانا اور حقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اوس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہر اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے اسکو پاسکتا ہے اسلئے اسکی معرفت کے بارہ میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور سوکار پورا سے اسکا حق دوسرے کو دیا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسی شیش محل کی طرح ہے جسکی ہر کافر شیش نہایت مصفا شدہ شیش کی طرح اور ہر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو یہی پانی سمجھ لیتی ہے اور ہر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہئے حالانکہ وہ حقیقت شیشے ہیں مگر نہایت اور شفاف سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب ماہتاب وغیرہ وہی صاف شیشے ہیں جسکی غلطی سے پرستش کی گئی اور انکے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہیں شیشوں کی طرح اس کھام کو منسوب کر رہی ہیں جو انکے نیچے کی طاقت دکھاتا ہے یہی نفس اس آیت کریمہ کی ہو جو ہے **صَاحِبِ السَّمِیْمِ قَوَارِیْطٍ مِّنْ غُرُطٍ** جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے کے پر بھی نہایت مخفی ہوئی ہے اسلئے اسکی شناخت کے لیے صرف یہ نظام ہماری جہاں کی نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر ہمارے کہنے والے باوجود یکہ اس ترتیب ابلغ اور محکم کو جو صدق

عجائبات پرستہل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ ہدایت اور طبعی اور فلسفہ میں وہ ہمارے ہیں کہ گویا آسمان و زمین کے اندر دھس گئے مگر یہ بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر زمین طوح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور یہ وہ وہاں میں گر کر کہیں کے کہیں چلے گئے اور اگر انکو اس صانع کے وجود کی طرف کچھ خیال ہی آیا تو بس یہی قدر کہ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ انکی دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کا جو بر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے مگر ظاہر ہے کہ خیال ناتمام اور یہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہتا کہ ہر سلسلہ کے لیے ایک خدا کی ضرورت ہو اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا و حقیقت ہو یہی غرض یہ انکی صرف قیاسی معرفت ہی جو دیکھو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بکلی دل سے اٹھا سکتی ہے اور یہ ایسا پایہ ہے جس سے وہ پیاس معرفت نامہ کی کچھ سکے جو ان کی فطرت کو لگائی گئی بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پر خطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد یہ آخر پیچ اور نتیجہ نڈار دے بغرض من حیث تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونیکو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملا خطہ تسلی بخش نہیں ہے مثلاً اگر ہم ایک ایسی بند کو ٹھہری کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضرور ادل یہ خیال کرینگے کہ کوئی انسان اندر ہی جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ رای ہماری کہ کوئی اندر سے بدل جائیگی اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جسکو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اسکا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبت ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انا موجود کمر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اسکی معرفت میں انسان کا احسان اُسپر ہے اور اگر فلاسفہ ہوتے تو گویا وہ گم گم گم ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے کیا اسکے زبان ہے یہ بھی ایک بڑی بیباکی ہے کیا اس نے جہانی مانتوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا کیا وہ جہانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا کیا وہ جہانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا پس کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسے طرح

وہ کلام ہی کرے یہ بات ہی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے نہ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک مہر لگاتی ہیں بیشک وہ اب بھی ڈھونڈنیوالوں کو الہامی چشمہ سے لالہ مال کر نیکو طیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے تھے ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئی اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کر جو بہارِ مسیود مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری اور کا عجب ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا عرب وہ نبی اسما عمل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابانِ فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے مغنے ہیں دو فرار کرنے والے پنے بہا گئے والی پس خشک و خرد حضرت ابراہیم نے نبی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا ان کا توحید کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ سحاقر کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے پس فلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور کسی دوسرے انکا تعلق اور رشتہ نہ تھا اور دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم عبادات اور احکام کے پائے جاتے تھے جن سے پتا لگتا ہے کہ سیوق انکو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی پس صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اس لیے آخر میں اس کی تربیت آئی اور اس کی نبوت عام ٹھہری تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیو اور جو غلطی ٹپ گئی ہو اس کو نکال دیا پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کو تمام مراتب بیان فرمائے وحشیوں کو انسانیت کو آداب سکھائی ہر انسانی صورت بنائیکے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور حسب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کو دروازہ کھول دیا اور نہ صرف کھول دی بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا ہی دیا پس اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جب کامیں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی ہیں چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جنہر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچا یا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَمَمْتُ هَکَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَحْمَتِیْ لَکُمْ اَلَا سَلَامٌ دِیْنًا یَعْنِیْ اَج مِیْنِ دِیْنِ

تہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق سوا اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھانا یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں پس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا قرآن نے اس کے خدا کا پتہ بتایا یا قرآن نے خدا کی معرفت عطا کر نیکی کے لیے دو طریق رکھے ہیں اول وہ طریق جس کے رو سے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے سے بچ جاتی ہے اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے **دَلِيلًا لِّلَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ يَرْجِعُهُمْ فِي غَدَابَةٍ أَوْ مَعْشَرٍ** یعنی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدا کر دیا یعنی ہر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھا دی اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام کجری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پھر پھینے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف فی خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرآن دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ** یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمیق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ میں موجود ہیں اور ہر ایک میں دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات کے قائم ہوگی اور یا اس کا وجود کسی دوسرے علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور یہ یہ دوسری علت کسی اور علت پر و علیٰ ہذا القیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر اس تمام سلسلہ کا انتہا ہے وہی خدا ہے ائمہ کو ملکہ دیکھ لو کہ آیت **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ** اپنے مختصر لفظوں میں اسی دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما

پہر ایک لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے اور وہ یہ ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
يَكْفَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُلًّا لِّجَلَالِ الْوَكَلَامِ یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے
والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ آپ دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ
ذره ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے
جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے مگر پہر بھی عقل اس بات کو ماننے اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کا نشن
ہو کہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام ہستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فطاری نہ ہو اور تبدیل اور
تغییر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے پس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو
ظہور میں لایا۔

ہر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے اَللّٰهُ یَرِیْکُمْ
قَالُوْا کَیْفَ یُبْصِرُ رُوحُوْنَ کُلِّمَا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں اونہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس آیت میں
خدا تعالیٰ قصہ کے رنگ میں رُوحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو انکی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی
ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی رو سے خدا تعالیٰ کا الکار نہیں کر سکتے صرف منکروں کو اپنے خیال

میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادثہ کے واسطے ضرور ایک محدث ہو دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلان تاریخ طوفان آئیگا یا آندھی یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائیگی یہ تمام باتیں غیسر ممکن ہو جاتیں پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی بیماری طرح معلولات کے لیے علل کی تلاش میں ہے پس یہی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کامل اقرار نہیں اس واسطے کہ اگر کسی ترکیب ہے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے پیش کیا جائے کہ وہ اس سخی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام اراؤں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں ہو جائے تو وہ یہ صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا جیسا کہ اسپرٹس بڑے بڑے مجربین کا تجربہ ہے سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہو در نہ اعلیٰ فطرت میں اقرار ہوا ہے۔

یہ دلائل وجود باری میں جو ہم نے بطور نمونہ کے کلمہ دیے ہیں بعد اسکے یہ بھی جانتا جاوے کہ جس کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے اسکی اس نے یہ صفات کہی ہیں **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ أَحْسَنُ نَسَبٍ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أَجِيبْ دُعَاةَ الدِّاعِ الْحَقِّ الْقَائِمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے جسکے سوا کوئی بھی پرستش اور فرماں برداری کے لائق نہیں یہاں پہلے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اسکی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں ہے گی اور یہ جو فرمایا کہ اسکے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جسکی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر

موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جسکی پرستش میں اولیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے پھر فرمایا کہ عالم غیبی ہے یعنی اپنی ذات کو آپہی جانتا ہے اسکی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہم آفتاب اور مانتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتا ہے مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اسکی نظر سے پردہ میں نہیں ہے یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دیکھا اور قیامت برپا کر دیکھا اور اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا کہ ھُوَ الَّذِیْ یُحْیِیْ یَمِیْتُ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی کے عمل کے پاداش میں ان کے لیے سماں و جہت سیر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ دُجُحْن کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اَلْحَیُّ الَّذِیْ یَمِیْتُ وہ خدا نیک عملوں کی نیکتر جزا دیتا ہے کیسی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے دُجُحْم کہلاتا ہے اور یہ صفت حمیت کو نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا مَلِکُ یُؤْمِرُ الَّذِیْنَ یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اسکا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اس نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی... ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کارپرداز سب کچھ جزا سزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا اَلْمَلِکُ الَّذِیْ یُؤْمِرُ یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس کی کوئی داغ عیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیسے کے خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف ہباگ جائے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بخت شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کونسی لیاقت اپنی ثابت کرے پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بخیر ظلم کے اسکی باؤش چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر ہر دوسرے دنیا کہاں سے لاتا کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بیچنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو

اس صورت میں اسکی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کو لیے قانون بناتے ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنے خود غرضی کے وقتوں پر جب چاہتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر بادرسمجھ لیتے ہیں مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک ہزار بچانے کے لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہی خطرہ پیش نہیں آتا چاہئے پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے نصیحت پر چل رہا ہے۔

پھر فرمایا اَللّٰهُمَّ رِنِّیْ دَہْ خَدَّاجُو تَعْمِیْیَیْو اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ رہے بلکہ سلامتی دینو والا ہے اسکے معنی یہی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں ٹپتا لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو ہر اس بد بخت کو دیکھ کر کس طرح دل تلی بگڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دیکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَّخْلُقُوْا ذِیَّاً یَّآ وَاٰیَہٗ کُوْنُوْا جَمْعًا مَّوَالِہٖ وَاِنْ یَّسْئَلُوْکُمُ الذُّبَابُ شَیْئًا لَا یَسْتَنْقِذُوْکُمْ مِنْہٗ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ مَا قَدَّرُوْا اللّٰہُ حَقَّ قَدْرِہٖ اِنَّ اللّٰہَ لَکَوْنٌ عَزِیْزٌ الْجَزُوْءُ ۱ سورہ حج۔ جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب ملکر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ بلکہ اگر مکھی کوئی انکی چیز نہیں کر لیا ہے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں انکے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کو کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہو کر رہتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آتا ہے نہ اسکو کوئی بگڑ سکے نہ مار سکے ایسی غلطیوں میں جو لوگ ٹپتے ہیں وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ خدا ان کا بچنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننا والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اسکے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَلْمُحْسِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور مگر بڑے ہو کر کاسوں کا بنانیوالا ہے اور اسکی ذات نہایت ہی مستغنی ہے اور فرمایا کہ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسوں کا بھی پیدا کرنے والا اور رحوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں سیاسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لَيْسَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اسکے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی باندہ خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پستاروں کے لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوا تو قادر نہ ہوتا ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا کہ رُبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا رُبُّنَا یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور جبرائیل کا آپ مالک ہے اس اختیار کو کیسے ہاتھ نہیں دیا ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے جوہر کا سہارا یہاں سے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اسکی زندگی کے بارہ میں بھی دھڑکار بیگا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اسکا بیٹا اور نہ کوئی اسکے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔

اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عمل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجالاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور وجہ حد تک دہیتر نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دودھوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقع کا بچا ہوتا ایک وسطی مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت

سے پہلے بودی یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقعہ یعنی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقعہ کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات کی بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کو پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ اقرار دی ہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا سننا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور ہر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی فرماتا ہے کہ لَکِنَّ سَمِیْلًا لَمْ یُکُنْ فَلَاقْضِرْ یُوَ اللّٰہِ اَکَامْثَالَ یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اسکا شریک نہیں اس کے لیے مخلوق سے مثالیں مت دو سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تزیین کے بین میں رکھنا یہی وسط ہے غرض انسلاہ کی تعلیم تمام میانہ روی کی تعلیم ہے سورۃ فاتحہ ہی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے کیوں کہ فرماتا ہے غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ مَنْضُوْبِ عَلَیْہِمْ سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غضبی کو استعمال کر کے قوی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالین سے وہ مراد ہیں جو قوی ہمیشہ کی پیروی کرتے ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جسکو لفظ اَنْعَمَ عَلَیْہِمْ سے یاد فرمایا ہے غرض اس مبارک امت کے لیے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہو تو ریت میں خدا تعالیٰ نے اتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو موقعہ شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ اُمَّةً قَاسَطًا یعنی ہم نے تم کو وسط پر عمل کرنے والے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں خَالِدًا مَّقَامًا اَوْ سَطَحًا۔

تیسرا سوال یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں وضع رہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کہ روحانی حالتوں کا منبع اور حشر تمہیں نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو بااخلاق ہونے کے مرتبہ سے باخدا ہونیکے مرتبہ تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔
 یٰۤاَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۃُ اِجِیْ اِلَی رَبِّکَ رَاضِیَۃً مَّرْضِیَۃً ؕ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ
 وَ ادْخُلِیْ جَنَّتِیْۤ اِیْنَۤ اَدْخُلُ النَّفْسُ خَدَا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آؤ تجھ سے رضی اور تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کو اندر آ۔ اس جگہ بہتر ہے کہ

ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر بقدر توضیح سے بیان کریں۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کے خدا میں ہی ہو جائے یہی وہ حالت ہے جس کو دوسری لفظوں میں ہمیشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسری لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجہ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشوونما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے۔ اور اس کے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہماری ملاستیں جو نفس لوامہ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور یہی نیک خوشیوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بُری خواہشوں کو حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر پھیرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے اب اس درجہ پر وقت آ جاتا ہے کہ پوری کامیابی حاصل کرے اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پل کمزوریوں کو مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے جو عبادت میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے دہو یا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بڑی کاغذ اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان میں آ جاتی ہے اور فطرت کے تمام رعبوں پر استبدادی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ اور باطل ہباگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَآتٰهُمْ بِرُوحِنَا ۖ وَزَيَّنَّا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اِلَيْكُمْ اَلْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۚ فَضَّلْنَا مِنَ اللّٰهِ رِزْقَهُ ۙ وَاللّٰهُ عَلٰیكُمْ حَكِيْمٌ ۝ حَآءُ النَّحْوِ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۙ

یعنی خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی

اس نچلے مومن ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس کا حسن و جمال تمہارے دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور عصبیت سے تمہاری دل کو نفرت دیدی اور بُری راہوں کا مکروہ ہونا تمہاری دل میں جمادیا یہ سب کچھ خدا کو فضل اور رحمت سے ہوا حق آیا اور باطل ہباگ گیا اور باطل کب حق کے مقابل ٹھیر سکتا تھا۔ غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سچی بنیائی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اس کو حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان آنکو دلیں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس کی انکی مدد کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اسکے شامل حال نہ ہو نفس تو اسے کے شر پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے بلکہ با اوقات اپنی صلاحیت سوناٹھید ہو جاتا ہے اور اپنی مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات کو یادن کو ایک دفعہ ایک نور اسپر نازل ہوتا ہے اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آجاتا ہے اس وقت انسان کو تپہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آجاتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکن اس آہ کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیونکر پاویں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہو ہر ایک تھلول کے لیے ایک علت ہے اور ہر ایک حرکت کو لیے ایک محرک ہے اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے جبکو صراط مستقیم کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء سے اسکے لیے مقرر کر رکھے ہیں قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے اور اس کا حصول اسی پر قدرت موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کو ٹھٹھری میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کٹر کی کو کھولیں جو آفتاب کی طرف سے تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آکر ہمیں منور کر دے گی سو ظاہر ہے کہ اس طرح خدا کے سچے اور واقعی فیوض کے پانے کے لیے کوئی کٹر کی ہوگی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طریق ہوگا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کریں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے

میں مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود کشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اس کے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہم اس حتیٰ قدیم کو محض اپنی ہی تیسروں سے سرگز پائیں سکتے بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے بہ خدا کے وصال کے لیے دعائیں لگی رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں اور رہے زیادہ پیاری دعا جو عینِ صل اور موقعہ سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کو روحانی جوہر کا نقشہ ہماری سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدا کی رحیم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تمام پاک تعریفیں ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پیدا کرنے والا.... اور قائم رکھنے والا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وہی خدا جو ہماری اعمال کو پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کر نیوالا ہے اور ہماری اعمال کو بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مَلِیْکَ یٰ کُوْنُ الدِّیْنِ وہ خدا جو خیرا کے دن کا وہی ایک مالک ہے کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا اِنَّا لَکَ لْعَبْدٌ وَاِنَّا لَکَ لَشُعَابٌ اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قومی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے استانہ پر چمکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندر دنیوی قوی کے ایک جماعت اور ایک ارت ہے اور اس طرح تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا ہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ہم اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اوپر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے اَمِیْن اے خدا ایسا ہی کر یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں منبوض کہلاتے ہیں انہیں پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر لپڑ جوہ سے دعائیں لگی رہتے ہیں کہ تاجو کیم انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کی

قریب اور وصال اور اسکے مکالمات اور مخاطبات میں سر مل سکتا ہے وہ سب انکو ملے اور اس دھلکے ساتھ
 اپنے تمام قوی سے عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور ستانہ الہی پر پڑھے رہتے ہیں اور جب
 تک انکے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ
 وہ ایک اعلیٰ بہت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے اسکو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک
 معرفت کو پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ سہات کی طرف اشارہ ہی
 کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد
 ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جسکو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پسوند ہو جسکو نہ تلوار کاٹ
 سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں
 پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبروی کا خوف کچھ غیب نڈال سکے ہونکہ دکھوں سے
 مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈراسکے سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گذر ہے کہ جس
 مشکل ہے آہ صد آہ اسی کی طرف اللہ جل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانِ آبَاءُكُمْ
 وَآبَاءُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ وَاُفْرَقْتُمْوهَا وَبِجَارَةٍ
 تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
 فَتَرْتَفَعُوا خِطَّةَ يَاقِی اللہ یا ممرہ واللہ لا یتھلے القوۃ الفسیقین۔ یعنی انکو کہہ دے
 کہ اگر تمہاری باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بہائیں اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے
 وہ مال جو تم نے محنت سے کمائی ہیں اور تمہاری سوداگری جسکے بند ہو چکا تمہیں خوف ہے اور تمہاری جھیلیاں
 جو تمہاری دل پسند ہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ
 پیار سے ہیں تو تم سو وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بندکاروں کو کبھی اپنی
 راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں
 اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہونگے کیونکہ انہوں نے
 غیر کو خدا پر مقدم رکھا یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے خواہ اسکے لیے ہزاروں ملایک
 خریدنے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی سہکانہ رہے گو یا سب
 مر گئے۔ پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خونہ مری زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا وہی دن

ہوتا ہے کہ حب ہمارے جسمانی زندگی پر موت آدمی ہم اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندر نہ ہو جائیں
ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں حب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اسکو محاذات میں
ٹپ لگتا ہے وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں
اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا
ہے کہ **بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ** یعنی یہ کہ قربانی کی طرح رہے آگے گردن رکھ دے
ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی
تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے جیسا کہ
وہ فرماتا ہے **قُلْ إِنِّي صَلَوَاتِي وَسُكُنِي وَمَا أَيْتِيَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ** یعنی کہ میری
اُقرانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے اور جیسا انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس
درجہ تک پہنچ جائے کہ اسکا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تب وہ خدا جو
ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آتا ہے اپنی محبت کو اس پر ادا کرتا ہے اور اندونوں
محببتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جسکو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے
اور نہ ہزاروں صدیقیوں اور ہزاروں برسوں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اسی لیے رکار اور خود
غرض کہلائے کہ دنیا اس کے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکے جیسا کہ فرماتا ہے **يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ**
یعنی وہ جو سکر میں تیرے لطف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ غرض حب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس
نور کی پیدائش کے دن سے ایک نئی شخص اسماں ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بوتا
ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھاتا ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بہرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ
بناتا ہے اور جیسا ہی ہو کہ یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک نیا
خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں نئی ہیں
مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں۔ اور یہ شخص جیسا
کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے **وَمِنَ النَّاسِ مَن كَثُرَتْ نَفْسُهُ لِبَغْيِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ**
بِالْعِبَادِ یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں۔ وہ
اپنی جان بچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہر ایسا ہی وہ

شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں خدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں سرسرتا
 ہے کہ نام کم ہوں سر وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو سیدہ دیتا ہے اور جان
 فانی کے ساتھ اپنی احوال کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا
 ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق
 ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب
 حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرماں
 برداری میں ٹھہر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تہذیب اور احتیاط کی کشتی سے صادر
 ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئینہ ملیگا وہ
 درحقیقت اسی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جانی طور پر متحمل کر کے دکھاتا
 گی اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَیِّنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّاتٍ - وَ سَقَاتُہُمْ
 رَبُّہُمْ شَرَابًا طَهُورًا - اِنَّ اَکْبَرَ اَکْثَرِ بَعْوَاتٍ مِّنْ کَآئِسَ کَانَ مِزَاجُہَا کَافُورًا - عَذِیْبًا
 کَثِیْرًا یَّہْدِیْہُمْ اِلَیْہِ اَللّٰہُ یَفْجَرُ فِیْہَا نَجْوًیًّا - لَیْسَ فِیْہَا کَآسٌ کَانَ مِزَاجُہَا زَنْجَبِیْلًا عَذِیْبًا
 فِیْہَا لُسْنٌ سَلْسِیْلًا - اِنَّا اَعْتَدْنَا لَیْکُمْ فِیْہَا سَلْسِلًا وَاَعْلَاقًا سَعِیْرًا وَمِنْ کَانَ
 فِیْہَا نَجْوًیًّا اَعْمٰی فِیْہَا اَخْرَجَ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِیْلًا یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہو اور اس
 کے عظمت و جلال کو مرتبہ سے ہر اس میں ہر اس کے لیے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت
 اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور
 ارادات کو پاک کر دیا نیک بند یہ وہ شربت پی رہے ہیں جسکی بلوئی کافور ہے وہ احسن شہم سے پیتے ہیں
 جبکہ وہ آپ ہی چیرتے ہیں - اور میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اسو اسطر اس آیت میں اختیار
 فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفرد بانی اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
 انہوں نے اپنے خلوص و انقطاع اور رجوع الی اللہ کا پالہ پیات ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی
 ہے - یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل ان مالات خیالات
 سے بہت ہی دھچکا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے
 ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو انجگہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں ہی سمجھاتا ہے کہ

وہ اسکی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے انکو دل ٹنڈے ہو گئے اور انکے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہر ملی ہوئی دوا کو دبا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جنکی ملوثی بخمیل ہے اب جاننا چاہیے کہ بخمیل دو لفظ سے مرکب ہے یعنی زنا و دھیرل سو اور زنا لغت عرب میں اور چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبیل پہاڑ کو اسکے ترکیبی معنی میں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اب جانتا چاہیے کہ انسان پر ایک زہر ملی ہوئی بیماری کے فرو ہونے کے بعد اسکی درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہر پیلے مواد کا جوش بکلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش رو باصلاح ہو جاتا ہے اور سنی کیفیات کا حملہ بخیر و عافیت گذر جاتا ہے اور ایک مہلک طوفان جو اڑتا ہوا تھانچے دب جاتا ہے لیکن اعضا میں کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردہ کی طرح انسان ذخیراں چلتا ہے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل صحت عود کر آتی ہے اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کربال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشا ط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے تیسرے مرتبہ میں یہ حالت مسیر آتی ہے اسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوف میں اشارہ فرماتا ہے کہ انتہائی درجہ کے باضد لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں بخمیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پاکر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام انکے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جانفشانیاں دکھلاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی رو سے بخمیل وہ دوا ہے جسکو مہندی میں سوٹھہ کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور اسکا زخمیل ^{سطح} نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہونچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے اس مقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زخمیل کا خدا تعالیٰ کا یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ حیا انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہل پہل اس حرکت کو بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے زہر پیلے مواد تھنچے دبا گئے جاتے ہیں اور نفسانی جذبات روکھی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہر پیلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لیے وہ مہینہ اور حرقہ تپوں میں سفید ہے اور پھر جب زہر پیلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہیگا اور ایک کمزور صحت جو ضعف کو ساتھ

صیح نظر آتا ہے کہ ہماری ہر ایک فعل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے ایسا ہی دین کے متعلق یہی قانون ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ اس دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے اَلَّذِي يَسْتَجِيبُ
 جَاہِدْ وَاٰفِيْنَا اَلْكَهْدٰلَ يَتَّخِذُ سَبْلَنَا ۚ ثُمَّ يَرْجِعْ رَاٰیَ اَزْوَاجًا ۚ اَللّٰهُ قُلُوْبُكُمْ ۙ يَسْمَعُ جَوَاسِرَ
 فعل کو سچا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر
 ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلتے نہ
 جابا تو ہمارا فعل ان کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے۔ اور ہر سچا حالت کو زیادہ توضیح دینے
 کے لیے فرمایا مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اٰتٰی فَيُفْهِمْ فَاٰخِرُهَا اَنْتُمْ ۚ وَافْضَلُ سَبِيْلًا يَسْتَجِيبُ
 اس جہان میں اندھا راہ دہ آئے والے جہان میں ہی اندھا ہے ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر یہ اس بات
 کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگہ میں اپنے
 اُس پیارے کا درشن پاتے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ کھوتے ہیں غرض مفہوم آیت کا یہی ہے کہ بہشتی
 زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جنہی نامنائی کی خبر یہی اسی جہان کی گندی اور کورانہ رست
 ہے۔ اور پھر فرمایا ۚ وَابْتَشِرِ الْاَلَمٰیْنَ اٰمِنُوْا وَعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ اِنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ جَزٰی مِنْ
 تَحْتِهَا اَلْاَنْهٰرُ ۚ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل سچا لائے ہیں وہ ان باغوں کو وارث ہیں جن
 کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں
 بہتی ہیں۔ پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں
 کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ
 سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں
 تو وہ ایمان ہیچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی
 حقیقت ہو کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نفل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو
 ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت ہدیکا ایمان اور اسی
 کے اعمال صالح ہیں جنکی ہی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے
 باغ نظر آتے ہیں۔ اور نہریں ہی دکھائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں ہی باغ کھلے طور پر محسوس ہونگے
 خدا کی پاک تعلیم ہمیں ہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور استحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کی صفات اور

اسکے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوشنما اور بارور درخت ہو اور اعمال صالحہ ہر بہشت کی نہریں ہیں تاکہ وہ فرماتا ہے: **كَلِمَةً طَيِّبَةً كَتَبْنَا فِيهَا ثَمَرًا أَكْبَرًا أَصْلَافًا نَايِبَةً وَفُتِحَتْ فِيهَا السَّمَاءُ فَتُوتِي أَكْثَافًا كَالْجِبَالِ** یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراط تفریط اور نقص اور خلل اور کذب اور نہر سے پاک اور سب کل الوجوہ کامل ہو وہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک عیب سے پاک ہو جسکی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پہل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اسکی شاخوں میں پہل نہ ہوں۔ اس بیان میں خدا تعالیٰ نے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پلدار درخت سے مشابہت دیکر تین علامتیں اسکی بیان فرمائیں (۱) اول یہ کہ جڑ اسکی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائنات نے اسکی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو (۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانون قدرت جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو مطلب یہ کہ اسکی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستند ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا (۳) تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پہل جو کہا نیکی لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عمل فراوانت کو بعد اسکی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانہ میں مشہود اور محسوس ہوتے ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں اور پھر فرمایا **وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيْرٌ مِنْ شَجَرَةٍ أُجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مِمَّا لَهَا مِنْ قَرَارٍ** یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین سے اکٹرا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اسکو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں کھڑتا نہ دلائل عقلیہ کی رو سے نہ قانون قدرت کی رو سے نہ کائنات کی رو سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میوؤں سے مشابہت دی ہو اور بیان فرمایا ہے کہ اس پر وہ ان میوؤں کی صورت میں مثمن ہو گئے اور دکھائی دیں گے ایسا ہی ہے ایمانی کے خدیت و جنت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **أَذْيَلُ خَيْرًا نَزَّلْنَا أَمْ شَجَرَةً الَّتِي قَوْمٌ أَجَلْنَا بِهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ إِنَّ شَجَرَةَ النَّقْمِ طَعَامٌ لَافِيمٍ**

كَانَهُلْ يَغْلِي فِي الْجُلُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ یعنی تم ہلاؤ کہ
 بہشت کو باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ
 میں سے نکلتا ہے یعنی نگہ اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے یہی دوزخ کی جڑ ہے اسکا شکوہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان
 کا سر شیطان کے معنی میں ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیطان سے نکلا ہے پس حاصل کلام یہ ہے کہ اسکا کہنا
 ہلاک ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کہنا ہے جو عداوت کو اختیار کر لیتے ہیں وہ
 کہنا ایسا ہے جیسا کہ تانا کلا ہوا کہوتے ہوئے پانی کی طرح پیت میں جوش مار نیوالا۔ پھر دوزخی کو
 مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو کچھ تو عزت والا اور بزرگ ہے یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے اس کا
 حاصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے
 اٹھانی نہ پڑتیں یہ آیت اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذوق اور اُم سے مرکب ہے
 اور اُم انک انت الغریز الکرم کا مختص ہے جس میں ایک حرف پہلو کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت
 استعمال نے ذال را کے ساتھ بدل دیا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے
 ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ
 مشابہت دی اور کدو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر نہاد کیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع
 ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ مِنْ عَمَلِ
 الْكَافِيَّةِ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اسکا منبع ہے اور گناہ سے بڑھتی ہے اور پہلے دل پر
 غالب ہوتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو
 پکڑتے ہیں کیونکہ تمام روحانی خدا ب ہل دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں
 اور پھر ایک جگہ فرمایا وَقَوْذُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ یعنی جہنم کی آگ کا نیدہن جس سے وہ آگ ہمیشہ آفریں
 رہتی ہے دوزخیوں میں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چوڑ کر اور دوزخیوں کی پرستش کرتے ہیں یا انکی
 مرضی سے انکی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
 یعنی تم اور تمہاری معبود باطل جو انسان ہو کہ خدا کو بہلانے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا
 ایندہن جہنم کا بت میں طلب ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم ہی نہ ہوتا سوان تمام آیات سے ظاہر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع

روحانی امور ہیں ہاں وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جہانی عالم سے نہیں ہونگی
اب پہرہم اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا
ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے **اسلام** اور **دعا و فاتحہ** ہے یعنی اول اپنی
تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور پہرہم اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی
گئی ہے تمام اسلام کا مغربہ دونوں چیزیں ہیں اسلام اور دعا و فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور
حقیقی نجات کا پانی پینے کے لئے ہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے بلکہ ہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت فی انسان
کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی کے لیے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی
روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعا و فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری
سفلی زندگی کو بسیم کر کے اور ہماری باطل معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان
اور ہمارا مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا
پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند پکڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے
رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اور سے
ہم پر آتی ہے ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا دھوس اور غیر الہ کی محبت ہم سے ہوجاتی
ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے سرجاتے ہیں اس طاعت کا نام قرآن شریف کی رو سے اسلام
ہے اسلام سے ہماری نفسانی جذبات کو سوت آتی ہے اور پہرہم دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں اس
دوسری زندگی کے لیے **اَلْهَامُ** الہی ہونا ضروری ہے اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لقاد الہی یعنی
خدا کا دیار اور خدا کا درشن اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ آبر
کو آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دی جاتی ہے اور اس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن
کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہوجاتی ہے اسی درجہ پر اگر خدا انسان کی آنکھ
ہوجاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہوجاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور ہاتھ ہوجاتا ہے
جس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے اور کان ہوجاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہوجاتا ہے جس کے ساتھ
وہ چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَاذَا هُوَ إِلَّا**
كَمَا تَارْتَهُ ہوتا ہے جو انکے ہاتھوں پر ہے اور ایسا ہی فرماتا ہے **مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ**

روحانی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی پاک مرضی روح کے رگ دریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور اخلاقی طاقتیں جگمگورتیں اس درجہ میں محکم ہماروں کی طرح نظر آتی ہیں اور فراست نہایت لطافت پر آ جاتی ہے۔ یہ معنی اس آیت کی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ هَمُّنَا بِرُوحٍ مُّؤَيَّدَةٍ** اس مرتبہ میں محبت و عشق کی نہیں ایسے طور سے جوش مارتی ہے جو خدا کے لیے مزا اور خدا کے لیے ہزاروں دکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک ہلکا سا تنکا توڑنا ہے خدا کی طرف کہینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کہینچ رہا ہے ایک غیبی ہاتھ اسکا ہاتھ لٹکاتا ہے اور خدا کی مرضیوں کا پورا کرنا اسکی زندگی کا اصل اہل حاصل ہے اس مرتبہ میں خدا بہت ہی قریب کہائی دیتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے **يَخُنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيدِ** کہ ہم اس سے اسکی رگ جان سے ہی زیادہ نزدیک ہیں ایسی حالت میں اس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے تختہ ہو کر خود بخود درخت پر سرگرجاتا ہے اسی طرح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی کا عدم ہو جاتے ہیں اسکا اپنے خدا سے ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے سکانات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی دروازہ کھلے ہیں جیسا کہ پہلے کہلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا بفضل ینمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بحقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا چاہئے اسے بہت ہیں مگر پانے والے کم۔ اسکا کیا سبب ہے یہی ہے کہ یہ مرتبہ سچی سرگرمی سچی جانفشانی پر موقوف ہے۔ باتیں قیامت تک کیا کر دیکھا ہو سکتا ہے صدق و اس آگ پر قدم بکھنا جسکے خوف سے اور لوگ بہا گتے ہیں اس آہ کی پہلی شرط ہے۔ اگر عملی سرگرمی نہیں تو لاف زنی میں جو ہے اسی بارہ میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** یعنی اگر میرے بند کی سیری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کر رہا ہوں کی دعا سنتا ہوں پس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لادیں تاکہ مایاب ہوں

اگرچہ اس مضمون کے ختم ہونے ہوتے شام کا وقت قریب آگیا لیکن یہ ابھی پہلے سوال کا جواب تھا۔ اس مضمون سے حاضرین جلسہ کو بلا استثنا اصرار و دیگر ایسی دلچسپی ہو گئی کہ عام طور سے اگر کنوکیٹی سے استعدائی گئی کہ کمیٹی اس جلسہ کے چوتھے اجلاس کے لیے انتظام کرے جس میں باقی سوالات کا جواب سنایا جاوے کیونکہ حسب اعلان اگر کنوکیٹی جس کے تین ہی اجلاس ہونے تھے اور تیسرے اجلاس کے سپیکر پہلی ہی سرفہرست جلسہ کے دن بڑھانے کے لیے موڈرٹ صاحبان کی خاص رضامندی تھی علاوہ انہیں مناتن دہرم کی طرف سے اور آری سماج کی طرف سے بھی استعدائی کہ انکی طرف سے اور زیادہ ریپر پریزینٹیشن، سوسائیلیز، اگر کنوکیٹی نے انجمن حمایت اسلام کے سکریٹری اور پریسیڈنٹ صاحب سے جو دہاں موجود تھے۔ چوتھے دن کے لیے استعمال مکان کی اجازت لیکر میر مجاہد صاحب کو اطلاع دی کہ وہ چوتھے دن کا اعلان کر دیں مضمون ساڑھے پانچ بجے ختم ہوا۔ جسے ذیل کے الفاظ میں میر مجاہد نے آج کے اجلاس کی کاروائی کو ختم کیا۔

”میر دوستو آپ نے پہلے سوال کا جواب جناب مرزا صاحب کی طرف سے سننا نہیں تھا صکر جناب مولوی عبدالکریم صاحب کا مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے ایسی قابلیت کے ساتھ اس مضمون کو پڑھا۔ میں آپ کو شکر دیتا ہوں کہ آپ نے اس قسط شوق اور دلچسپی کو دیکھ کر جو اپنے مضمون کے سننے میں ظاہر کی اور خصوصاً موڈرٹ صاحبان اور دیگر عوامی ورکس کی خاص فرمائش سے اگر کنوکیٹی نے منظور کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بقیہ مضمون کے لیے وہ چوتھے دن اپنا آخری اجلاس کرے۔ اب نامزد مغرب کا وقت قریب آگیا ہے اور میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ صرف میں آپ کو کل کا پروگرام سناتا ہوں کل دس بجو کارروائی جلسہ شروع ہوگی دس بجے سولہ بجے تک جناب مولوی مفتی محمد عبدالعزیز صاحب ٹوکی پروفیسر اور ٹیٹل کا پچھلا مورچہ ۱۱ بجے سے ۱۲ بجے تک جناب سردار جواہر سنگھ صاحب سکریٹری خالصہ کا پچھلا کمیٹی۔ ۱۲ بجے سے ۱ بجے تک جناب پنڈت بہاؤ دت صاحب ۱ بجے سے ۲ بجے تک وقفہ۔ ۲ بجے سے ۳ بجے تک لالہ کالشی رام صاحب برہمنو ۳ بجے سے ۴ بجے تک سردار راجندر سنگھ صاحب ۴ بجے سے ۵ بجے تک سٹریٹری ماریس صاحب پٹاؤر۔

اصل میں یہ آجکی شان و شوکت جلسہ کی تھی جس سے مخالفین تحریک جلسہ مرعوب ہو گئے۔ چنانچہ کل کی غلط فہمیاں اب دور ہو گئیں۔ اور چوتھے دن کے اعلان پر عام خواہش مختلف سپیکروں کی طرف سے ہوئے کہ انہیں بھی موقعہ ملے گا دیا جاوے جناب مولوی محمد عبدالعزیز صاحب کی طرف سے اطلاع ہو چکی کہ اون کا وقت بڑھایا جاوے چنانچہ انکو وقت میں بھی نصف گنتہ ایزاد کیا گیا۔

تیسرا اجلاس

بروز پیر - ۲۸ دسمبر ۱۹۹۶ء

آج کاروائی جلسے دس بجے شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ابی ساڑھے آٹھ نہ بجنے پا ئی تھے کہ خان بہادر جناب شیخ خدا بخش صاحب موڈرٹیر اور پہلے اجلاس کے پریسڈنٹ تشریف فرما ہوئے انکے ہمراہ جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ٹالوی تھے خان بہادر موصوف نے چند ممبران اگر کٹو کمیٹی سے جو انتظام مکان کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے یہ بیان کیا کہ جناب مفتی محمد علیہ صاحب جن کا آج وقت ہو وہ چند اتفاقات کو باعث نہیں سمجھ کر سکے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وقت مولوی صاحب (مولوی محمد حسین صاحب) کو دیدیا جاوے لیکن اس امر کا طے کرنا اگر کٹو کمیٹی کے اختیار میں تھا اور وقت صرف دو مسلمان ممبر کمیٹی موجود تھے بہر حال خان بہادر نے ان سے استدعا کی کہ وہ اس امر کو کمیٹی سے منظور کرادیں۔ ساڑھے نو بجے کے قریب اگر کٹو کمیٹی نے اپنی کارروائی شروع کی خضر مفتی صاحب کی زبانی پیغام سے ایک قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ کمیٹی کا فرض تھا کہ ہر مذہب کی طرف سے مختلف وکیل طلبہ میں پیش کرے چنانچہ سکریٹری اینیورسٹی تبدیلی کے مخالف تھا لیکن جب مسلمان ممبروں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ وقت ہماری قوم کے لیے ہے اور جب ہم کو اس تبدیلی میں اعتراض نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تبدیلی نہ ہو۔ بہر حال بہت بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مولوی محمد حسین صاحب کو جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب کا وقت دیا جاوے۔

مولوی صاحب کی تقریر آج دس بجے شروع ہوئی تھی اور سہات کا عام طور پر اعلان ہو گیا تھا لیکن وقت مقررہ پر آج لوگ بہت کم آئے اس لیے ٹھیک وقت پر تقریر شروع نہ ہو سکی۔ ساڑھے دس بجے میں ابی کوچہ پنٹ باقی تھے کہ خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب حج نے اعلان کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب مولوی عبداللہ صاحب کی جگہ بیان فرمادیں گے اصل میں آج کے اجلاس کے پریسڈنٹ جناب سر اکبر بہادر زادہ کشن صاحب کول پلیڈر سابق گورنر جموں تھے لیکن وہ آج تشریف نہ لائے اس لیے ان کا کام کرنا نہایت مہربانی سے شیخ صاحب نے قبول فرمایا۔ جسکے لیے کمیٹی اونکی خاص مشکور ہوئی اب مولوی صاحب شیخ پر آئے اور انہوں نے تقریر شروع کی۔

عالی جناب مولانا والفضل اولنا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب دہلی

اَسْعَوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَاِذَا اَجَادْتُمْ اِيَّاهُ قَالُوا لَنْ
تُؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَا يَنْبَغِيْ لِيْ هٰذَا اَوْ يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ هٰذَا
میں سے پڑھی ہے اور میں کوئی آیت یا کوئی تشریح اور مطالب کے باہر نہیں جن مطالب کے واسطے طلبہ شائق ہے۔ پانچ
سوالوں سے باہر کوئی آیت نہیں میں نے بعض آیات کی تشریح میں نوٹ ہی کیے تھے۔ مثلاً پیدا نش وغیرہ کیونکہ وہاں
انہیں کا بیان تھا۔ اور ہر اطلاق کا ذکر تھا مثلاً ہمدردی۔ بہت ساحہ میرے بیان کا نبوت اور رسول کے
مستغرق تھا ان کے معجزات اور نبوت اگر وہ خارج از بحث سمجھا گیا تو وہ خارج نہ تھا۔ وہ روحانی حالت کا پہلا درجہ
ہے کیونکہ روحانیت کا پہلا درجہ نبوت ہی۔ نبوت کی بحث روحانیت کی بحث ہی۔ لہذا اس پر کوئی لفظ باہر نہ تھا
اب بھی میں وہی شروع کروں گا جس کا اس آیت میں ذکر ہے وَاِذَا اَجَادْتُمْ اِيَّاهُ قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ
حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ حُبُوْتِ کوئی نشان لاتے ہیں۔ جو نشانی روحانیوں کی ہوتی ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک ہم میں وہ حالت نہ ہو وہ کیوں ممتاز ہے اس کو کیا فوقیت ہے اللہ
اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اس کا جواب دیا کہ یہ سوال غلط ہے اللہ جانتا ہے کہ کون سے لوگ رسالت کے
قابل ہیں ہر شخص لائق رسالت نہیں ہے اس کے موافق فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ ۚ اَللّٰهُ جَبُوْا جَابِئًا ہے اس کو مخلوق میں سے چن لیتا ہے چنانچہ میں نے سنال دی تھی۔ کہ اللہ نے مکملوں میں
سے ایک کو چنا۔ کوئی کہی یہ نہیں کہتی کہ مجھے کیوں نہیں چنا اس طرح ان ہی میں سے۔

کلاہ خسروی و بادشاہی ہر کل کے رب رحمان و کلام

اس قسم کا سوال کہ میں کیوں بنی نہیں بنا بالکل بے محل ہے۔ اس موقع پر مجھے تشریح انسان کرنی پڑی
جس کے لیے ضرور ہے کہ میں انسان کے ہم جنسوں کا بیان کروں۔ اسیلے بنائے حیوانات کا ذکر ضروری ہے
میں نیچے سے اوپر کو درجہ بدرجہ بیان کروں گا۔

۱۔ صہ صاحبان۔ پہلے درختوں کی حالت دیکھو۔ بنائے بنائے کی۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو وہ فعل ارادہ
اور اختیار کا عطا نہیں کیا جو حیوانات میں ہے۔ اس واسطے ان کی پیدائش اور بقا کے اسباب ان کے اختیار میں نہیں
کوئی بیج لگائے کوئی درخت لگائی۔ قائم ہو گئے۔ قائم ہوئے کے بعد ان کا نشو و نما و انما رائے اختیار میں نہیں

کہ نزد درخت مادہ درخت کی طرف توہم کرے بلکہ انکے لیے مکھیوں کو ماسور کیا کہ نہ کا تخم مادہ درخت کی طرف لیجاویں۔
 اس سوا اس آیت کا سر پیدا ہوا **سُبْحَنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْوَاحَ کُلَّهَا ثُمَّ یَرْسِلُ رُوحَهُ فِیْ رِجْلِ نَبِیٍّ مِّنْهُ** وہ شخص یا
 کہ جب کو لوگ امی کہتے تھے نہ لکھا نہ پڑھا۔ لیکن وہ وہ علوم بتاتا ہے جو زمانہ کو آج نصیب ہوئی **وَمِنْ کُلِّ شَیْءٍ**
خَلَقْنَا رُوحًا لَّکُمْ تَدْرُکُوْنَ یعنی ہم نے ہر چیز میں جوڑے دو پیدا کیے۔ نرا مادہ۔ یہ بات
 اس وقت سائنس نے بتائی پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھی۔ اب معلوم ہوا کہ کس طرح نباتات جفت ہوتے ہیں اس
 سے پایا گیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ چونکہ نباتات کے اختیار میں نہ تھا۔ اس لیے انکے جفت کر لیے مکھیوں کو
 وسیلہ بنا یا چونکہ ان میں ارادی فعل نہ تھا اس لیے سٹی اور پانی انکی جڑوں میں پہنچا یا اور ریشیوں کے ذریعہ ان کی
 پرورش کی یہ پیدائش ہے نباتات کی۔ حیوانات انسان کی جنس کے قریب ہیں ان میں پروردگار نے فعل کا ارادہ اور
 اختیار حرکت کا مادہ رکھا ہے انکو بقا نوع اور جنس کے لیے انکو الہام ہوا کہ وہ اپنا رزق تلاش کریں اور چلے پہنچیں
وَمِنْ دَآئِبِہِ فِی الْاَنْصٰی اَلَا نَضِیْ اَلَا عَلٰی اللّٰہِ رِزْقُہَا جو جاندار چیرے ہر کار رزق اللہ کی طرف سے کہ وہ چاہیں اور
 پہنیں اور فرمایا کہ اون کا رزق خود خدا نے پیدا کیا۔ خدا رزاق ہے اور وہ کوشتن کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہر
وَ کَآئِنِ مِنْ دَآئِبِہِ لَا تَحْصِیْہِا اللّٰہُ یَرْزُقُہَا وَ اَیَّامُ کُمۡ ہِیَ مَبْہِیۡرَہٌ جو اپنی روزی دہا
 نہیں ہوئی انکو اور تم کو خدا روزی دیتا ہے چو گری کا بچاؤ انکو ضروری تھا درختوں کو آراؤ کیا۔ انکے واسطے
 قدرت نے جڑہ پیدا کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ گم بناؤ۔ وہ خود وہاں کھڑے ہوئے جہاں ہو نہیں سہری
 سے اوٹ ہیں **اَوۡنَ اور شپم** کے ذریعہ بچا یا چونکہ ان کا لورا کہ نہ تھا اس لیے انکو یہ چیزیں عطا کیں۔ اور
 وہ ہمارے لیے ہی مفید ہوئیں۔ جیسے کہ فرمایا **وَ اَلَا نَعَامُ خَلَقَہَا لَکُمۡ فِیۡہَا وَفِیۡہَا نَفَیۡعٌ**
مِنْہَا کَا کُلُوۡنَ یہ جانور تمہاری لیے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرمی ہے انکی لپٹم اور جلد سے اور
 بعض ان میں سے تم کھاتے ہی ہو۔ **وَ اللّٰہُ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنۡ یُّوۡتَکُمۡ سَکَنًا وَ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنۡ**
جُلُوۡدِ الْاَنْعَامِ مِیۡوَاتٍ لَّتَسْتَخِفُوۡہَا یَوْمَ طَعَمَکُمۡ وَ یَوْمَ اَقَامَکُمۡ دِمِیۡنَ اَصۡوَافُہَا وَ اَوۡبَارُہَا
وَ اَشۡعَارُہَا اَنۡتَا وَ مَتَاعًا اِلٰی حَیٰثِیۡ دوسرا احسان یا دلا یا یہ جو تمہارے جسم میں ہیں انکے بال اور
 لپٹم اور جڑے تمہاری فائدہ کے لیے بناؤ۔ تم انکے گھر بناتے ہو۔ انکی لپٹم اور صوف سے کپڑا بناتے ہو انکا
 لباس انکے اور تمہاری مفید ہوتا ہے۔ چونکہ ان میں ارادی طاقت تھی۔ انکو درختوں کی طرح نہیں کیا کہ وہ
 مکھیوں کے ذریعہ جفت کریں بلکہ ان کو الہام کیا اور سیلان جفت کے لیے دیار اس صفت میں ان کو

سے مشابہ کیا۔ انسان افضل تر ہے اسکا بیان ہوگا جیسے یہ آیات کہتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ انسان دیکھو یہ تمہارے لیے جوڑے اسلئے پیدا کیے ہیں کہ تمہاری وحشت دور ہو تم میں رحم پیدا ہو مودت ہو۔ اور اس طرح جانوروں میں بھی رکھا کیونکہ وہ شتمل تھے یہ بھی ایک روحانی رحمت ہے سو سمجھوں میں سے ایک حصہ رحمت کا یہ ہے کہ حیوان رحمت بچوں کی طرف کرتا ہے۔ کل رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کو دکھاوے گا۔ اس طرح رحمت کا حصہ حیوان کو دیا تو وہ محبت اور اجتماع کر کے اولاد پیدا کرتے ہیں بعض حیوان پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں انکے لیے کوئی مقام نہیں رکھا اور جو جانور چاہتے ہیں کہ انکے بچوں کی پرورش ہو۔ ان کو انعام کیا کہ وہ گھرنباویں اور بچوں کی پرورش کریں چنانچہ ان میں سے ایک حیوان کا ذکر ہے وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی الْخَلِیْلِ اِنْ اَسْجُدْ لِمِنْ اِلٰھِیْہِا لَا یَبُوْا نَاقًا مِنَ الشَّجَرِ وَمَا یَعْرِشُوْنَ لَمْ یَخْلُ مِنْکَ لِ التَّمْرِ ذٰلِیْ فَاسْئَلِیْ سُبُلَ رَبِّکَ ذٰلِکَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِہَا شَرَابٌ مُّخْتَلَفٌ اَلْکَوْنُ فِیْہِ تَمْفَاٌ لِلنَّاسِ تیرے پروردگار نے ایک وحی کی شہد کی کہی کیطیف یعنی اللہ صام طبعی کو کہ گھرنبا درختوں میں چھتوں میں۔ پہاڑوں میں جیسے موقع ہو اور پھر نکل اور پھل کھا اور اللہ کی راہ میں چل جس میں نونہ ہو لیگی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہو وہ رہتہ نہیں جانتے لیکن قدرت سے راہ نہیں ہولتی۔ انکے پیٹوں سے جو چیز نکلتی ہے انکے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہی ایسی تھی اسکو اس طرح اللہ صام ہوا۔ شیر دینے والوں کو شیر دینے کا انعام ہوا جیسے گاؤں بکری۔ اس انعام میں ہم بھی شریک ہیں ہم پر احسان ہے وَ اِنْ لَّکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُذَکَّرُوْا لَمَّا کُنْتُمْ فِیْ بُطُوْنِہِمْ مِنْ بَیْنِ قَرْنَتَیْ وَ دَعْمَیْہِمْ اَخَالِصًا سَائِغًا وَ لَیْسًا رِیْبًا فرمایا تمہاری لیے جانداروں میں عبرت ہے انکے پیٹوں میں گوبر اور خون کے پیچ سے ہم خالص خوشگوار وودہ نکال پلانے ہیں۔ وودہ کیا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے اور گوبر سے چھانٹ کر کچھ حصہ جگر کو جا کر خون بنا۔ دیکھو وہ وودہ نہ گوبر نہ خون لیکن ان سے مرکب وہ تم کھاتے اور پیتے ہو بچوں کو بھی حصہ ملا اور تم کو بھی۔ جو وودہ پلانے والے جانور نہ تھے انکو طبعی اللہ صام ہوا کہ وہ دانہ منہ میں رکھ کر بچوں کو دیں تاکہ معدہ جلد ہضم کر لے انسان کے قریب یہ حیوانات تھے انکو یہ انعام ہوا

انسان میں کل صفات جمادات نباتات اور حیوانات کے تھے علاوہ ان میں قوت ادراک اور عقل بھی ہے کہ اسکے اس فعل کا یہ نتیجہ ہو گیا ایسا قانون وہ بنا ہے یا ایسا گھرنے جسکی تشبیہ میں آگے چل کر کروں گا چونکہ

اس کی قوت ارادی ہے اس لیے القامہ اگر گھر بنائے ریشہ بنائے۔ مرنی بالطبع ہو۔ اس کی بعض حالتیں نباتاتی اور حیواناتی ہیں اور بعض حالتیں جو جسم کے لیے مختص ہیں کہ شمع میں ہے قانون بناؤ۔ اس میں خاص حالت روح کی ہے جس میں یہ کسب کا شریک نہیں۔

روح کی دو حالتیں ہیں اول ہم جن سے پیار۔ وہ حیوان میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ طبعی ہے یہ بالارادہ ہے۔ بکری میں بھی ہے لیکن انسان بالارادہ۔ دوسرا حصہ ہر خالق کے ساتھ تعلق قدرتا ہر ایک کو دل میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ تعلیم سے ہو۔ میں آگے چل کر بیان کر دوں گا۔ لیکن تاہم یہ روحانیت خاص اس کی ہے اگرچہ ہر ایک چیز تعلیم کا نتیجہ ہو۔

ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف صفات ہیں نباتاتی حیوانی وغیرہ تو ہم فکر کرتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اگر اس کے خط وخال یا وضع قطع کو ہم انسانیت سمجھیں تو یہ خیال غلط ہو۔ قد یا خوبصورتی انسان نہیں بنا سکتی۔ پہاڑ۔ باغیچہ بھول۔ زیادہ تر انسان کھانے کے قابل ہیں یہ لازمہ انسانی نہیں اس خیال کو چھوڑ کر جب ہم دیکھتی ہیں کہ جزئی امور کل امور ہوتے ہیں جزئی امور خاص خاص کام کرنا۔ کیسے غصہ کرنا۔ رحم کرنا۔ ان صفات کو دیکھیں تو وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ پہلی صفات میں نباتات دوسری میں حیوانات تیسری میں۔ پیار اور عداوت کرنے ہیں اگر شہوت کا خیال کیا جاوے تو سب بڑھکر شہوت بند میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات انسانی نہیں۔ مثلاً غصہ پیار یہ سب صفات اوروں میں ہیں۔ اس سے بڑھکر ایک اور رای یہ ہے کہ اس کا عجائب صنعتیں بنانا مثلاً یہ عمدہ عمدہ گہر بنانا ہے نقشے طیار کرتا ہے۔۔۔ لیکن غور کرو اس کی جنس ہی حیوان میں ہے جیسے بیا اور شہد کی مکھی۔ ایسا تو انسان ہی نہیں بنا سکتا۔ جیسے کہ شہد کی مکھی اپنا چہرہ نباتاتی ہے۔ چوگوند بنے مربع اگر ہوتا تو جگہ ضائع ہوتی وہ داخل نہ ہو سکتی۔ گول میں ہی جگہ ضائع ہوتی شدت ملتے نہیں۔ اس لیے مسدس شکل کے بناؤ جو کھل رہی رہیں اور ملیں ہی انسان اپنی عجیب صنعتوں کو انسان نہیں اس میں حیوان شریک ہے۔ لیکن جو سوئی سمجھ کے انسان میں وہ اسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کاریگر ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ انہوں نے انسانیت اور روحانیت کو نہیں پہچانا وہ اس کی زندگی سمجھتے ہیں حالانکہ آئندہ ایک گھر ہے وہ یہاں کی فکر میں ہیں۔ فَاغْرُضْ فِيَّ ذَنْبِي لَعَلَّيْ ذِكْرًا وَلَمْ يَرِدِ الْإِلَٰهَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِك مِّمَّا يَعْتَصِمُ مِنَ الْعِلْمِ فرمایا اسے رسول ہمارے روحانیوں کے معلم اور کا خیال نہ کرنا کی اجہی کاریگریوں کی طرف مت جہکنا سے نہ پھر جو بہار ذکر سے نہ پھریں اور نیکی کی طرف متوجہ نہ ہوں جو عیش

و غیر میں پڑے ہیں انکو قرآن اسی چیزوں سے مہلتا ہے۔ بلکہ انسانیت کچھ اور چیز ہے۔ غور کے بعد انسانیت معلوم ہوگی۔ انسان جسم نہ سرکان۔ یہ صحت نہ جنائیات وہ کیا ہے ایک بہادری سمجھ آتی ہے لیکن بہادری کا اصول ہی حیوان میں ہے کیونکہ شیر میں بہادری ہے مگر رسالہ اشاعت نمبر ۳۳ میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ بعض حیوانات ان سے بڑھ کر ہیں جب یہ صفات نہیں تو وہ کیا ہیں وہ دو ہیں قوت عقلیہ اور قوت عملیہ جسکی بنا سوال متعلقہ کرم پر ہے ان میں سے ہر ایک کی دو شاخیں ہیں عقل کی دو شاخیں عمل کی دو شاخیں۔ ایک کو نظام دنیا سے تعلق ہے وہ قوت عقلیہ جس سے قاعدی بنا کر نظام دنیا چلانا وہ ایک ہے جیسے نوکری کرنا قانون بنانا وغیرہ وغیرہ اس قوت عقلیہ کی شاخ جس میں دنیوی کام چلانا ہے اس میں وہ تمدن اور قانون کا محتاج ہے دوسری شاخ قوت عقلیہ کی غیبی شاخ ہے تعلق ہے جس میں عقل کا دخل نہیں جیسے سینے خواب کا بیان کیا تھا۔ خواب ایک ادنی بات ہے اس سے بڑھ کر الہام ہے وہ بھی قوت عقلیہ کی شاخ ہے۔ قوت عملیہ کی بھی دو شاخیں ہیں ایک ہر ایک فعل ارادہ سے کرنا اور سوچ سے کرنا حیوان گھربلا سمجھنے سوچنے کے بناتے ہیں وہ ایک طبعی فعل ہے کیونکہ انکو فعل اور کا انپر کوئی اثر نہیں انسان پر فعل کا اثر ہوتا ہے جیسے ہمارے افعال ہماری کائنات پر اثر کرتے ہیں لیکن حیوان پر نہیں یہ عملی قوت کی دوسری شاخ روحانی کام ہے ایک تو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ دوسرا اپنے رب کے ساتھ دونوں قوتوں سے یہ ممتاز ہے اور دونوں کی دو شاخیں ہیں۔ ہم تجربہ انسان کا جب کرتے ہیں ہم دونوں سے دیکھتے ہیں پہلا اپنی زندگی کا اسباب بنانا پھر اپنے ارادہ سے فعل کرنا انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جو فعل کرے گا اسکا نتیجہ ہوگا۔ حیوانات میں نہیں۔ انسان شائستگی کو مد نظر رکھتا ہے حیوان اپنی حاجت لا پرواہی سے کرتا ہے انسان ضرورتوں کو دیکھ کر خوبصورتی اور سرکان کا لحاظ کرتا اور قاعدے بناتا ہے۔ دوسری شاخ عقلی جس میں یہ علوم بلکہ ارادہ حاصل کرتا ہے جیسے الہام اور دوسرے شاخ محبت کی اور وہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی قوامی کی ترتیب کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے یہ محتاج ہے اسباب کا کہ ایک تو لوگوں سے تعلق ہو دوسرا خدا سے یونانی لوگ بھی مانتے تھے کہ انسان مدنی بالطبع ہونے کے لیے قانون کا محتاج تھا۔ اس لیے وضع قانون کی ضرورت ہوئی اور وہی بنی تھے لیکن حکما اس معرفت کو نہیں پہنچتے اس لیے وہ انہیں اپنی تو نہیں کہتے۔ لیکن وہ یقین کو چاہتے ہیں اور وہ انسان ہونا ہوا۔ چنانچہ یہ آیات ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَتُنْذِرُهُمْ أَسْرَارًا لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ہر کہا کہ ان میں رسول انہیں میں سے بھیجا۔ وہ نادان کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہ آیا فرمایا لَوْ جَعَلْنَاهُ

مَلَكًا لِّجَعَلَنَّاكَ رَجُلًا وَلَكِنَّنَا عَلَيْهِنَّ مَائِدَاتُ الْمَوْتِ أَلَم نَجْعَلْهُنَّ آيَاتٍ لِّكَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ لَئَلَّامِينَ فَيَسْبِقَنَّهُمْ قِتْلَةً أَوْ يَمَسُّهُمُ الْبُزْخُ الْكَاسِبُ
 تمہاری طاقت نہیں کہ فرشتہ مہربان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ بشکل انسان آیا تو وہ گمراہ ہو گئے
 میں فرشتہ کی یہاں بخت نہیں کرتا یہ میں بخت کروں گا اگر وقت ملا فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انسان اور پھر
 انسانوں سے تم میں سے نبی بھیجا۔

یہاں سوال یہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اور مقفن کی حاجت ہو تو سب لوگ عقل مند ہو جاویں۔ کیونکہ پارلیمنٹ
 بھی تو مقفن ہے۔ تو نبی کی کیا ضرورت ہے نہ کہ ان نبوت بالکل ہی دلیل دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی فلاسفوں نے
 اسی لیے یہ کہا ہے کہ نبی میں خاص بات ہوتی ہے جس سے وہ غریب ہو جاتا ہے وہ ہر معجزہ شیخ (بوعلی سینا) نے
 ہی شفا میں لکھا ہے کہ نبی کے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں سے متصل ہوتا ہے۔ وہ قائل ہے کہ جو
 فرشتوں کے علوم میں ادس میں آجاتے ہیں دوسرا اسمیں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس سے دوسرے میں تاثیر کرتے ہیں
 فلسفیوں کا عقیدہ ہے کہ چار عناصر کا مادہ ایک ہے اگرچہ مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے ہیکٹا ہوا کیڑا ہوا۔ پانی۔ آگ ہو
 جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی جیسے کام آپ کرتا ہے ویسا ہی اور دوسرے کرتا ہے تیسرا اور چوتھی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ
 فرشتوں کو دیکھتے ہیں اس لیے لوگ ان کے معتقد ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں لیکن یہ وہ وقت ہے کہ لوگ معجزہ سے
 بہتے ہیں معجزہ مانگتے ہیں۔ لیکن انبیاء فوت ہو چکے۔ امت محمدیہ کے بزرگ ختم ہو چکے بنیاد وراثت انبیاء ولی تھے
 وہ کرامت رکھتے اور برکات رکھتے تھے لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ زیر زمین ہو گئے آج اسلام ان کرامت
 والوں سے خالی ہے اور ہمارے گزشتہ اخبار کی طرف حوالہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے۔
 اس لیے معجزہ جو ثابت ہوگا تو وہ تعلیم سے ہوگا۔

ہاں تو صاحبو اس سوال کا جواب کہ قانون تو بن رہے ہیں نبی کی کیا حاجت ہے اس کے دو جواب ہیں
 بقیہ وقت انکی جواب میں لگاؤ لگنا اگر غور سے سنو گے فائدہ اٹھاؤ گے ایک شخص کو اپنے دین میں شک پڑا ہے۔ قرآن
 کی بزرگی سے پہلے صاحب نبوت کو ثابت کرنا ہوگا لہذا میں پہلے نبوت عام میں تقریر کروں گا پھر خاص پر۔
 ہر ایک مذہب میں تین جماعتیں ہیں۔ اعلیٰ وہ مطہن ہیں وہ روحانی نور سے مطہن ہوتے ہیں کچھ اہل عقل ہیں وہ
 عقلی دلائل سے مطہن ہیں ادنیٰ عوام الناس انکو شبہ نہیں پڑتا بلا سوچو ایمان رکھتے ہیں پیچ والے لگتے ہیں
 عالم ہیں نہ اہل ایمان کی ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ نبوت ضروری ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو لوگ عاقل کہلاتے
 ہیں مقفن کہلاتے ہیں انہر کوئی زمانہ ایسا نہ گزرے کہ ان سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ لَکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سَبِغ

پرسوں ہی یہ آیت پڑھی تھی یعنی ہر قوم کے لیے ہادی ہے وَمَا كَانَ رُؤُوسُكَ الْمُفْرَى حَتَّى
يُجْعَلَ فِي أُمِّهِمْ سَوَاحِلُ اور تیرا کسی سببی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک اسکے صدر میں رسول نہ بھیجے جسے
یہ اثر ثابت ہوا کہ ہمیشہ سے ہادی تھے تو سمجھو تو انین خواہ تمدن کے خواہ اخلاق کے ہیں انسانی عقل نے نہیں
بنائی بلکہ وہ محتاج ہے تعلیم الہامی کی عقل کا ذاتی کام نہیں بلکہ سیکھنے سے سیکھی رہے پہلے آدم بنی تھے چنانچہ
فَرَمَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم کو سب چیزوں کا نام اور خوش سکھائی۔ اونکے بعد ان کے ذریعہ
وَنَتَّ فَوْقَ آدَمَ مَدْرَسَ كَوْرُطُف رُكْحَرُ كَوِي عَقْلُ وَالْأَبْلَا سَكْهَلَا سے نہیں سیکھا سکتا بلا معلم کوئی کام نہیں
کوئی انسان ایسا نہ ملے گا کہ بلا سکھائے کچھ سیکھ کر جب یہ حال ہے تمام چیزوں کا تو اخلاقی علوم بلا سکھائے
کیسے سیکھ سکتا ہی امام غزالی اور دوسرے حکیم اس بات کے قائل ہیں کہ کل علوم لغت وغیرہ الہامی ہیں یہ غرض ہے کہ
کل علوم اگرچہ عقل کے ذریعہ ہوں لیکن آسمانی تعلیم سے تھی اس شاعر عقل نے اصل اصول سیکھ کر تجربہ اور تیسرے
سے بہت کچھ اور پڑ لایا۔ لیکن اس قیاس میں خطا ہوا اور خطا نکالنے کے لیے نبی بھیجے تاکہ ان غلطیوں کو دور
کریں اس لیے ثابت ہوا کہ کل تعلیمیں الہامی تعلیم کا نتیجہ ہیں باقی غلطی انسان کی ہے میرے جواب کے دو مقدمہ ہیں
انسانی عقل غلطی ہے اور الہامی تعلیم یافتہ عقل غلطی نہیں۔ اگرچہ ان دو مقدموں کو ثابت کر دوں تو میرے
دلیل لائق ماننے کے ہے پہلے اس میں سب متفق ہیں کہ انسان مرکب من الخطا وولہنسیان ہے اور مثالوں سے
پا یا جاتا ہے کہ انسان فطرتاً خطا کرتے ہیں بہر حال تاکید میں ہیں اسلام اور عیسائی مذہب کی شہادت پیش کرینگا
کہ انسان خطا کرتا ہے۔ ہمارے کتب میں حدیث میں ہے کہ آدم بہولاء۔ اور دانہ کما یا ذریات ہی بہولتی ہے۔ عیسائیوں
کی مقدس کتاب واعظ باب ۷ آیت ۲۰ میں کہتا ہے کوئی انسان نہیں پر ایسا صادق نہیں کہ نیکی کرے اور
خطا نہ کرے خطا سے بڑھ کر عیسائی گناہ کے ہی تھے ہیں۔ ایوب۔ یرمیاہ۔ یسعیاہ۔ رومیوں کا خط سب میں لکھا
ہے کہ انسان گنہگار ہے یورپ اور یونان رہتے ہیں۔ نام سناتا ہوں۔ ارسطو طالین۔ ٹولکیموس۔ افسیکر
جالینوس۔ قراطس وغیرہ سب جہات کی اقراری ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے اب ہم موجودہ عقول کو دیکھتے ہیں
پارلیمنٹ کو ممبر اور کونسل کے ممبر قانون بناتے ہیں وہ قانون بنا کر اپنی غلطی کے مستتر ہوتے ہیں ایک آریٹر
کھڑا ہو کر ایک امر طے کرتا ہے دوسرا اس کی غلطی نکال دیتا ہے۔ یونانی اقوال میرے رسالہ میں درج ہیں اور آج
کل سائنس کہہ رہی ہے کہ پہلے نتائج غلط ہیں اس لیے یہ مقدمہ بحث کو قابل نہیں۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے غلطی نہیں کی میرا دعویٰ ہے کہ انبیاء کی قوانین ہی غلطی

نہیں ہوئی۔ اونسویں کہی کوئی غلطی نہیں کی۔ کوئی معترف غلطی کا نہیں ہوا۔ نہ ایک دوسرے کے مذبذب ہو بلکہ
صدق۔ اصول ایک ہی سب کا ایک۔ ہاں فروعات وقتاً فوقتاً بدلے گئے ایسی بات کو نسخہ کہتے ہیں۔ جو نسخہ
کے مخالف میں وہ اعتراض کرتے ہیں یہ انکی غلطی ہے نبیوں کا احکام کا بدلنا ڈاکٹر کی مثال ہے جو مختلف
نسخے بدلتا ہے۔ سہل۔ تہیذ۔ تائید کے نسخے مختلف لکھتا ہے۔ گرم۔ سرد۔ بقوی۔ جیسے ضرورت ہو
اسی طرح نبیوں کی مثال ہے۔ مثلاً آدم کے وقت احکام کچھ اور تھے اونکے لڑکے بالوں میں بہانی پہنوں کی نشاں
ہوتی تھی جب وسعت ہوئی تو قربت کے بعد نشادی ہوئی جس کا سر یہ ہے کہ زوجہ ایک قسم کی فراش ہے اور شوہر اسکا
حاکم یا افسر جیسے یہ آیت ہر الرجال قوا امون علی النساء یعنی مرد افسر ہیں اور عورتیں ماتحت ہیں۔ قدرنا انسان
غالب ہے اگر سوال کریں کہ یورپین عورتیں غالب ہیں۔ تو یورپین مردوں کا مقابلہ کرو۔ میرا سالہ مشرح ہے مقابلہ
کرو یہ لوگ حاجت روائی میں پورے ہیں۔

میں اس وقت جملہ مذاہب کا وکیل نہیں میں وکیل اسلام کا ہوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دکھاؤں گا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خطائے خالی ہے۔ مینے ایک سالہ عصمت المانیا لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی
بنی نے خطا نہیں کی۔ مینے ہزار روپیہ کا اشتہار دیا ہے کہ جو خطا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت کرے
ایسی خطا کہ جس پر آپ قائم رہیں ہوں۔ میں ہزار روپیہ دوں گا ہاں لغزش اس میں داخل نہیں ایسی خطا جس پر قائم ہوں ثابت کرے
ایک نوید جواب ہو حاصل اسکا یہ ہے کہ جہاں کہیں تو اعدا اخلاق میں صحت ہے وہ الہامی باقی غلطی انسان کی
اس انسانی غلطی کے دو کرنے کے لیے بنی آئے دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض امور انسانی عقل نہیں پہنچتی۔ بعض
جگہ بالواسطہ شاگردی سے عقل نے سیکھا ہے۔ لیکن بعض امور میں عقل نہیں پہنچتی۔ اس سے ضرور شاگردی کرنی پڑی
ہے اور اس میں کل عقل انسانی اس کام کو نہیں پہنچتے ہیں۔ وہ کیا۔ میں بتا چکا ہوں انسان کی روحانی صفت
جس کا تعلق خدا سے ہے اس تعلق سے اسکو خدا کی سہی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے دوسرا خیال اسکی
صفات کے متعلق اور تیسرا اسکے ارادہ اور مرضیات کے متعلق ہے۔

ان تین سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب عقل انسانی نہیں دے سکتی وہ صرف یہی بتا سکتی ہے کہ خدا
ہونا چاہیے خدا ہی عقل کا کام نہیں کہتا ہے وہ مشاہدہ چاہتی ہے جیسے دیوئیں کا مشاہدہ کر کے ہم کہہ سکتے
ہیں کہ آگ ہے۔ یہ وجدان آسمانی الہام سے ثابت ہوا۔ یہ انسانی عقل کا کام نہیں کہ وہ خود تباہی۔ یہ خدا کا کام ہے
دوسرا سوال صفات کے متعلق اس میں بھی عقل قاصر ہے ہمارے اپنے صفات حادث ہیں۔ ہم خدا کو اپنے جیسا

نہیں سمجھتے ہم کفر اور ضلالت ہیں قوای کے محتاج ہیں سینے کھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ خدا تمہارے صفات والا نہیں لیکن ایسا کیسے ہے۔ سدا میں مناسبت نہیں فعل میں ہے جیسے اسکا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ۔ اور فعل خواہ مشابہت رکھیں لیکن حقیقت نہیں۔ صفات اتنی کہ بتی سمجھنا خدا ہی کا کام تھا اب رہا اسکا ارادہ یہاں ہی انسانی عقل قاصر ہے ہمارا تجربہ ہم کو کہہ نہیں کر سکتا ارادہ اپنا ہی خدا خود ہی بتلائے سینو اس پر اپنے رسالہ میں بحث کی ہے رسالہ دیکھا جاوے۔

اس جواب پر اعتراض ہوگا۔ میری غرض یہ تھی کہ ہستی صفات اور ارادہ الہی تعلیم آسمانی ہے عقل سے منیر اعتراض اس پر یہ ہے کہ چونکہ تمہارے وہ ٹیکہ ہیں۔ یہ کیونکر ہم مانیں

اسکا جواب یہ ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر امر کا یقین ہماری ذاتی مشاہدہ پر نہیں بہت چیزوں کے علوم ہم سکھانے سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ سکھانا یوں اے کا اہل ہونا ہم یقین کر لیں مثلاً ڈاکٹر کی مثال ہے ڈاکٹر کا سکھنا ہونا۔ اسکا تجربہ۔ جو ڈاکٹر کہتا ہے مرہض قبول کر لیتا ہے، اسکی دوا کی کمانا ہے اس سے پوڑا وغیرہ چر داتا ہے اسکے علاوہ اور نظائر۔ صراف اور وکیل کی بھی ہیں۔ ایک اور شخص ہے جو مدت العمر رہتا ہے اور سچا رہتا ہے اگر وہ کہدے کہ فلان جنگل میں شیر ہے اسکو یقین کرنے والے مان لیتے ہیں۔ دلیل کے طالب نہیں ہوتے اسبطح حال ہے روحانی حکیموں کا۔ جیسے ہم صراف حکیم یا رہتبار کے قول کو یقین کر لیتے ہیں اسبطح گذشتہ تجارب کے لحاظ سے روحانی طبیبوں کے اقوال کو بہت تسلیم کر لیتے ہیں روحانی حکیموں کو بھی دو سبیل سے مان سکتے ہیں جسیر ڈاکٹر کی بابت کہا جاتا ہے کہ ہم نے تجربہ سے دیکھا ہے ویسا ہی پہلے یہ دیکھا ہے کہ آیا اس شخص نے کبھی جھوٹ بولایا ہمیشہ سچا رہا اسکی گذشتہ لائف دیکھنی چاہیے اور سننی چاہیے نہ دوستوں سے بلکہ دشمنوں سے جس کا معلوم ہو کہ یہ آدمی سچا ہے دوسرا انکی تعلیمات کو دیکھنا اور اس سے ثابت کرنا کہ یہ آدمی کیا ہے تعلیمات بھی دو قسم ہیں اول ایسی کہ اس جیسے ہم نے کبھی نہ دیکھی اور ایسی عمدہ تعلیم کا کوئی نمونہ اور کہیں نہ پایا ہو عقل نے پہچان لیا۔ دوسرے جسے وہ عقل نے نہیں پہچان لیا۔ یہی شبہ دینے والی بات ہے اسکے ہی دو حصہ ہیں حصہ اول وہ تعلیم ہے جسکو عقل نہیں پہچان لیا نہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے دوسرا حصہ وہ جسکو عقل نے پہلے نہیں لیکن بعد میں پہچان لیا مثلاً پیشگوئی یا واقعات آئندہ کی چیز سوائے تعالیٰ کی صفات اسکا ارادہ مرضیات قسم اول سے ہے اور پیشگوئی قسم دوم سے ہے اول کو عقل نہیں پہنچ سکتی دوسرے کو مان لیگی جب دوسرے کو مانا تو اول کو استدلال مان لینا ہوگا مثلاً اولکی موجود ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ بِإِذْنِ الْكَافِرِينَ

کتاب کے شک میں ہو تو اسکی مثل لاؤ اور پھر فرمایا قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتْ الْاَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرا۔

یعنی تمام جنات اور آدمی بھی اسکی مثل نہ بنا سکیں گے اب یہ ایک پیشگوئی ہے تیرہ سو برس سے پوری ہو رہی ہے اسکے سچے ہونے پر ہم مان لیتے ہیں کہ رسول کی دوسری باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسا ہی وہ پیشگوئی جو غلامِ مہم کے متعلق ہے رسول مکہ میں بت پرستی سے روکتے تھے اور فارس اور روم کی لڑائی میں فارس اُسے جیت گئے تھے لیکن اودھر پش گوئی تھی کہ غلبتِ الروم فی اَذْفِ الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْضِ عَالَمِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِي بَعْضِ يَسِيْنٍ کہ اگرچہ رومی مغلوب ہو گئی لیکن ایک بضع سنیں میں وہ غالب آجائیں گے بضع میں سے دس تک ہوتا ہے صدیق اکبر فرمادیں گوی میں شرط نہیں لگا باوجودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرط کو تو تک کر دی نو برس میں فارس دالم مغلوب ہو گئے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تجربہ سے تم انگریزوں سے متحدہ دینے سال سقر نہیں ہو سکتے۔ اسکی نظیریں اور بھی بہت ہیں مگر وقت ننگ ہو نتیجہ یہ ہے کہ بعض تعلیمات تک عقل نہیں پہنچتی اگرچہ اسکی آزمائش بعد میں ہو۔ اور بعض تک بالکل نہیں پہنچ سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اسی سے تو مذہب کی ضرورت ثابت ہوتی ہے عقل کی بات کو مان لینا کوئی بہادری نہیں ہر ایک مان لیتا ہے بہادری اس بات کے ماننے میں ہے کہ عقل سے بن نہ آوی۔

اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں واقعی اور شے عقل مند تو سب اللہ کی احکام تسلیم کر لیتے ہیں بے وقوف کہتے ہیں کہ بعض میں شبہ ہے لیکن جبکہ نبی کی بہت سی باتیں سچی نکلیں تو جن فرشتہ وغیرہ کا ماننا بھی ایسا ہی چاہیے جیسے کہ بہت لوگوں نے تسلیم کیا کہ جن وغیرہ کا ماننا ممکن ہے کیونکہ عقل کی باتوں کو صرف ماننا اچھا نہیں کیونکہ ایسے آدمی صرف چند باتوں کو ماننے ہیں اور سب باتوں کو نہیں ماننے ایسا ماننا ٹھیک نہیں اس کے انسان کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

جناب مولانا صاحب موصوف نے مقررہ وقت سے زیادہ وقت لینا اسلیئے کل پروگرام اعلان کردہ کے بموجب کارروائی کرنی مشکل ہو گئی وقت صبح میں سو جو بقیہ وقت وقفہ تک تبادہ جناب سردار جواہر سنگ صاحب کو دیا گیا جو سکھ مذہب کی طرف سے پہلے وکیل تھے اور سنا تن و صرم کے مغزو وکیل پٹت بہا نودت صاحب سے التجا کی گئی کہ وہ ازراہ کرم آج کی جگہ کل کوئی مناسب وقت قبول فرما دیں جو ادھنوں نے قبول فرمایا اب سردار جواہر سنگ صاحب مناسب الفاظ میں انٹر وڈیوس کیے گئے۔ سردار صاحب کی تقریر زبانی تھی

اور انہوں نے بعد میں فلسفہ کر کے بھیج دینے کا وعدہ فرمایا جو آج تک کچھ عدم فوہستی نہیں ہو سکی اسلئے یہاں ہم رپورٹ کر رہے ہیں۔ جسکی نظر ثانی سردار صاحب نے خود فرمادی ہے۔

سکھ ازم

عالی جناب والا القاب سردار جواہر سنگھ صاحب کٹر ری خالصہ کالج کٹیہا

صاحبان میری گفتگو پانچ سوالوں میں سو صرف پہلو سوال پر ہوگی اگر وقت کو لحاظ سے غور کریں تو سکھ مذہب کی انتہائی مذہبیہ کیونکہ اسکا آغاز سنہ ۱۷۰۰ء سے تسلیم کیا گیا ہے۔ گو خالصہ تعلیم کی بنیاد نظام گرو نانک صاحب سے ہوئی مگر یہ تعلیم جو قدیم سے چلی آتی ہے۔ سب انبیاء کی تعلیم جو خدا کے سمجھنے وغیرہ اسور کے متعلق ہو اگرچہ نئی معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل یہ تعسب الیمیں وہی پُرانی تعلیم میں کوئی نئی بات نہیں جب کہی زمانہ کو ریفارمر (اصلاح) کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ریفارمر (مصلح) بھیج دیا کرتا ہے۔

گرو نانک ایک ایسے وقت تشریف لائے جب ملک کی سوشل اور مارل حالت بہت ہی گری ہوئی تھی اور ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو لوگوں میں ریفارم پیدا کرے۔ سکھ خالصہ تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو گرو نانک صاحب سے پہلے ہی سب مذہب کی کتب بنو قرآن۔ توریت۔ انجیل۔ ویدیں پائی جاتی تھیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آتے رہے جو صلاح کرتے رہے۔ ہاں گرو نانک صاحب نے ضرورت زمانہ کے مطابق کئی نئی باتیں اس میں شامل کیں انکی تعلیم خاص کر نہایت ہی پوپلر (پروپگنڈا) تھی۔ ہندو مسلمان سب اسکو مانا مٹھریکالف صاحب جو پنجاب میں ڈیپٹرل چہرے ہیں انہوں نے اسکی نہایت تعریف کی ہے اور ایسا ہی ایک اور عیسائی کا قول ہے کہ گورو صاحب نے دما میں گئے جہاں پر پے ملاقات ہوئی اور وہ خوش ہوئے۔ کم از کم اس قصہ سے اتنا توصاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس انگریز کو باوا صاحب سے پیار ہے ہندوستان میں سے ہی عالی جناب حضرت میرزا غلام احمد صاحب جنکی کل عالمانہ تحریر سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو خوش نہ ہوا ہو اور اسکی پسند کی ہو ان جیسے فاضل بزرگ نے گورو صاحب اور انکی تعلیم پر اپنی رائے اپنی کتاب **ست چکن** میں یوں دی ہے

پنجاب میں غالباً ایسا شخص کسی ہی نہیں ہوگا جو باوا نانک صاحب کے نام سے واقف نہ ہو یا انکی خوبیوں سے سنجیدہ

ہوا سیکھنے کی کچھ ہی ضرورت نہیں کہ ہم انکی سوانح اور طریق زندگی کی نسبت مفصل تحریر کریں لہذا صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ بادشاہ صاحب موصوف ہندوں کے ایک شریف خاندان میں سے تھے نہ تو سوسو ہجری کے اخیر میں پیدا ہوئے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کہتے تھے اسلئے بہت جلد زہد اور پرہیزگاری اور ترک دنیا میں شہرت پا گئے اور اپنی قبولیت کے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ حقیقت ہندوں کے تمام گذشتہ اکابر اور کل پرشیوں رکھیوں اور دیوتوں میں سے ایک شخص ہی ایسا پیش کرنا مشکل ہے جو انکی نظیر ثابت ہو ہمارا انصاف ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ بیشک بادشاہ نامک ان مقبول بندوں میں سے تھے جنکو خدا امتحانے نے اپنے ہاتھ سے نور کی طرف کہینچا ہے۔

گرو نامک صاحب کی کلام بلاشبہ پر دلخیزی تھی۔ کیونکہ وہ تمام مذاہب کی محض خوبیوں سے ملوث تھی اور انکی تعلیم محض رستی پر مبنی تھی۔ سب سے گرتھ صاحب جس میں یہ تعلیم درج ہے اس میں اخلاقی اور روحانی تعلیم بہ نسبت جسمانی تعلیم کے زیادہ ہے۔ انکے تمام بچن اخلاقی اور روحانی تعلیم سے بہرے ہوئے ہیں کیونکہ جس زمانہ میں گرو نامک صاحب تھے اسوقت لوگوں کی تعلیم جسم کی طرف زیادہ رغبت تھی اور روح کی طرف بہت کم تھی۔

اس بات کا ذکر کر دینا غیر ضروری نہیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف اسکی تمہید میں اپنا مذہب کسی کسی طور پر ظاہر کر دیتا ہے گرتھ صاحب میں سب سے اول یہ فقرہ ہے ”ایک اونکار ست گرو پسا“ یعنی ایک خدا اسچا رٹا اور مہربان۔ یہ مبارک کلمہ بہت سے مذاہب سے عین متصل ہے۔ دہم بادشاہ کے گرتھ صاحب کے شروع میں بھی ہے ”چکر چین اربن ذات وغیرہ وغیرہ“ مضمون اسکا اور گرو نامک کی تقریر کا ایک ہی ہے گو عبارت میں فرق ہے۔

(آدم بر سر مطلب) سوال اول انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی حالات کے متعلق ہے۔ حضرت میرزا صاحب نے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس سوال کو بہت عمدہ طور پر بیان کیا ہے ہاں انکی ایک بات کو میں نہیں سمجھ سکا۔ انگریزی استعار میں لفظ نیکل ہے جسکا ترجمہ اردو شہار میں جسمانی ہے مرزا صاحب نے اسکے معنی طبعی لیے ہیں۔ حالانکہ لفظ نیکل کے معنی طبعی ہیں۔

سکہ مذہب کے رو سے ہم لوگ اپنے جسم کو اسطر جہ کہتے ہیں جیسے کہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی بالوں کا کٹوانا یا قصہ وغیرہ نہیں کرتے۔ اسکے متعلق گرتھ صاحب میں ہے کہ ”پر تمانے جو دیا ہے اسکو ٹھاؤ“ کیونکہ اخلاقی اور روحانی بہت

✽ چکر چین اور برن جات اربن جات	روپ نگار یکہ بیکہ کو دکھ نہ سکت کہ
اجل مورتا نہو پرکاش استوج کہیے	کوٹ اندر اندر شاہ شامان گینچے اٹیٹ

باتوں کا مدار جسم پر ہے اس لیے خالصہ دہرم یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسے گو گوتم جسم کی اجبی طرح پرورش کرو۔ برت وغیرہ رکھنے سے کمزور نہ بن جاؤ۔ دنیا چھوڑ کر غار میں جانا ضروری نہیں۔ دنیا داری کرنا ضروری ہے ہمارے گرو صاحبان نے خود غاناہ داری کی اگر انسان اپنے جسم کو ٹھیک رکھے تو اسکی روحانی طاقت بہت مفید ثابت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک منتر یا آدمی ٹریسے عالم لیکن کمزور لوگوں کے گروہ کو ہم کا سکتا ہے۔ پس خدا کے دیے ہوئے عضو اکندہ ناک کان وغیرہ نہایت بیش قیمت ہیں چنانچہ باوانانک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم کے عضوروں سے کام لیکر کاؤ اور اپنے مانتوں سے دان دو بکر آئیں بلا واسطہ جسمانی پرورش کا ذکر نہیں کیا مثلاً فرمایا کہ آنکھیں صرف دنیا کے حسن دیکھنے کے لیے نہیں دیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ پاؤں برہم راہ چلنے کے لیے نہیں دیے نیک کاموں کی طرف جانے کی واسطے جیسے باوا صاحب نے کہا "نیک راہ چلو کافروں سے نیک بات سنو چغلی نہ سنو باتوں سے ایسے کام کرو جس سے خدا خوش ہو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارا ماتا خدا کی نگاہ میں اوجھل نظر آئے گا گورو گرنتھ کی تعلیم ہے کہ "جاہ انسان یا بار بانیے والا نہیں ہے جیسے لکھا ہوا آم درخت سے گرنا ہے پھر نہیں گنتا انسان کو فرشتہ ہی شکستہ دیکھتا ہے کیونکہ انسان اند صاحب کی رضا مندی میں ترقی کر کے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے پس اس جسم سے ایسا کام کرو جس سے خدا تعالیٰ کی پرستش کے لائق ہو جاؤ۔

اب اس درجہ کو مکمل کر کے خالصہ دہرم انسان کی توجہ اوپر کی طرف لیجاتا ہے جیسے لکھا ہے "جسکی کرپا سو انسان جابر مل گیا ہے اب تو اسکی طرف دیکھو" اخلاقی تعلق ہونے سے انسان اس درجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ پہلی حالت میں انسان خود غرض ہوتا ہے دوسری حالت میں خود غرضی کو دور کرتا ہے "ہم نہیں چنگے بڑا نہیں کوئی"۔ اس حالت کو جو محسوس کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دولت اور زمین کا جو گمان کرے وہ اندھا ہے جسکو میں اللہ غریبی دیتا ہے وہ نجات اور سکھ پاتا ہے جو غور کرے تنکوں کی طرح چلتا ہے۔ جو راہ بشکر پر بہرہ دہر کرے وہ ایک لمحہ میں غارت ہوتا ہے جو اپنے کو طاقت ور سمجھے تباہ ہوتا ہے۔ جو اپنے آپکو بھلا کہے وہ بھلا نہیں جو

بہت گھال کچھ ہتوں دے۔ نانک راہ چھانے سے۔ ## مانس جنم در لہ ہے ہوت
نار بنار۔ جیوں بن پل پاکے بھونے گز گز نہ لاگے ڈار ## جیشہ پشاد پادریہ دہ۔ نانک
تلان کی بھگت کریہ ## دہن بھوم کا جو کرے گمان۔ سو سر کہ اندھ آگیاں ## کر کر پا چکی ہری
غریب لکھا۔ نانک ایمان نہ کن آگے سکھ پادی ## آپس کو جو بھلا کہا دے۔ تو بھلائی نہ کٹ
ن آوے ## آپس کو جو جانے نیچا۔ سودہ گنیٹے سب تے اوچا۔ ایڈیٹر

اپنے آپ کو خاک پا سمجھے وہ آدمی نیک ہے۔ ^{۱۵۵} بڑا بھلا گرواں ہے بعد میں باپ بہاؤ ستا و صاحب انسان ایسا خیال کرے تو پھر سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے جنکے ساتھ اپنا گہرا ناخوش ہو وہ بہشت میں ہے جنکے گہر میں اس نہیں وہ گویا سخت تکلیف میں ہے۔ اس حالت کو ہندوستان کے لوگ مدت مدید سے محسوس کرتے تھے مثلاً جب بن باس میں ستیا جی کو راؤن چپا کر لیکر گیا تو راؤن سے جنگ کرنے میں چھمن کو ایک برچی لگی۔ تو وہ بہوش ہو گئے اس وقت راجندر جی کہتے ہیں کہ اے بہائی سینے کیا کیا کہ ایک عورت کے لینے میں تھکا گئے گویا بہاؤ ستا کی زبان بڑی کا حال سن کر رانیاں یہ کہتی ہیں۔ اول چھمن کی ما کہتی ہے کہ آج میں سپوت ہوئی کہ سیرا بیٹا اپنے بہائی کے پیچھے جنگ میں کام آیا۔ راجندر کی ما سن کر کہتی ہے کہ جو لڑائی میں بہاؤ کے گشت کو گید بھی نہیں کہتے۔ اور رام چندر جی کو بہاؤ کی معرفت کھلا بھیجا کہ چھمن کے بغیر جیتے نہ رہنا آؤ تو دو لو آؤ ورنہ دو دنوں ہی مر جاؤ۔ اچھی گہروں میں ایسے نیک خیالات ضروری اور لازمی ہیں اس تخیل میں ایک اور امر قابل نوٹ یہ بھی ہے کہ جب سینا اپنے زیور جنگل میں پھینک گئی۔ تو انکو پا کر رام چندر جی نے چھمن جی سے پوچھا چھمن نے کہا میں انکو نہیں پہچان سکتی کیونکہ سینے انکو کبھی نظر نہ کر نہیں دیکھا سوا اسے پاؤں کے زیور کے جبکہ میں ہر روز انکے چرن کو پر نام کرتا تھا۔ اخلاق کے اعلیٰ اوستا گورو گوبند سنگھ صاحب کی اپنی نظیر سے ثابت ہو کر وہ صاحب کہتے ہیں جب پہلے ہوش سنہالی ہمارے باپ گرو تیغ بہادر نے کہا کہ اے بیٹا جینک جان میں جان سے تینک یہ کرو کہ تم اپنی اہلیہ سے محبت بڑاؤ مگر غیر عورت کو باس خواب میں بھی نہ جانا کیونکہ غیر عورت تباہ کرنے والی ہے۔ اس قسم کے ادیش گرنہ صاحب میں بہت ہیں تاکہ انسان اپنے اوقات گہر میں پیار سے گزارے۔ ^{۱۵۶} جو اپنے آپ میں برای کہو دے اسکو ساری دنیا دوست نظر آتی ہے جو اپنے کو سب کو نیچا سمجھے وہ سب کو اونچا سمجھے۔

جب انسان ایسا عمدہ برتاؤ اپنے قریبوں سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اسکا برتاؤ اور نیک سلوک بڑھتا چلا جاتا ہے۔

۱۵۶ گورو پوتا گورو پوتا گورو دیو سوامی پرستہ۔ گورو دیو سکھا آگیاں بھجن گورو پوتہ دیو سوامی پرستہ۔ ^{۱۵۷} سدا جیتے ہم دھری بھجن گورو دیو ہمارے۔ پوت ایہا بھن توہ بھن جب لگ گھٹ تہارے پنج ناری کے ساتھ نہو تم نہت بدھیو۔ پر ناری کے سیج بھول سیتے ہوں نہ جانو کہ پر ناری کی پیچھے سنن باسو ہنگامی ^{۱۵۸} من اپنے تے براٹھایا۔ پیکھے سگل سا جانا کہ اس کو جانے نیچا۔ سوا وہ گیتے سبے اوچا ^{۱۵۹} ایشیہ

اور درجہ بدرجہ تمام مخلوق سے پہنچ جاتا ہے۔

اس درجہ کے بعد روحانیت کے حاصل کرنے کا درجہ ہے گرتہ صاحب میں لکھا ہے کہ جبکی مہربانی سے تو زمین پر اکرام لیتا ہے اور بیوی بچہ وغیرہ کے ساتھ نرمے میں رہتا ہے آگ پانی سے کام لیتا ہے جس نے متیں ہاتھ پاؤں وغیرہ دیے ہیں ایسے مہربان خدا کو چوڑ کر اگر کسی اور سے پیار کرے تو توڑے دکھوں میں پڑے گا بغیر الشیور کے فضل کے وہاں سے نکل نہ سکیگا۔

جہاں باپ بھائی مدد نہیں کر سکتے وہاں خدا تعالیٰ صرف مدد کرے گا جہاں تپنے اکیلا جاتا ہے وہاں صرف خدا ساتھ ہوگا جہاں بے انتہا مسافت اور اندھیرا ہوگا وہاں صرف خدا کی روشنی ہوگی جہاں کوئی واقف نہ ہوگا وہاں صرف خدا ہوگا۔ سب سے اچھا ہے وہ جو جب کا غور و رٹ جاویں سب سے عمدہ یہ ہے کہ پرتا کا نام ورد زبان کرو۔ عابدوں کی سنگت دکنی میل کو دور کرنے والی ہے سب کو شش سے عمدہ خدا نام جپنا ہے۔

اسکے بعد اتصال الہی کا درجہ ہے۔

جبکہ خدا چاہتا ہے اپنے لڑ لگا لیتا ہے خدا کے نام کو یاد کرنے والے پنچ درجہ والے ہی بہت اونچے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں جو خدا کا وصل حاصل کرتا ہے وہی بلند درجہ پاتا ہے۔

جیہ پرشاد دہر او پر سک رہ۔ ست بہر ات میت بتا سنگ ہمہ جیہ پرشاد و گہر سنگ سکہ لبنا۔ اٹھ پر سمرن تس سنا دینو بہت پا و کرن نیر سنا۔ تسے تیاگ اور سنگ چن* ایسے دکھ موڑہ اندھ باپے۔ نانک کا ڈھ لے ہو پر ہمہ آپے ## جیہ مات پناست میت نہ بہائی۔ سن اوہاں نام ترے سنگ سہائی ## جیہ مارگ توجات اکیلا۔ ہر کا نام سنگ ہوت سہیل ## جیہ مارگ کے گئے جانہ نہ کو سا۔ ہر کا نام اوہاں سنگ تو سا ## جیہ پنیڈے میں اندھ غبارا۔ ہر کا نام سنگ اجار ## جہاں پتہ تیرا کو نہ سنجی تو۔ ہر کا نام تہ سنگ چچا نو ## جان کا من ہوئے سگل کی ریا۔ او تم رس تہ کٹ کٹ چیا ## اٹھ پر جوہر ہر چیتے۔ ہر کا بگت پر کھٹ نہیں چپے ## سادہ سنگ مکہ اوصل بہت سادہ سنگ مل سگلی کموت ## رتے او تم ہر کی کتنا۔ نام سنت در دو کہہ لہتا ## اگیا او اگیا جاوے۔ نانک جان بہاؤ تان لیے سک ## جو جانے تس سدا سکہ ہوئے۔ آپ ملائے لئے پرہم سو ## او تم گنو چنڈالا۔ نانک جیہ گٹ بسے گو بالا ## پرہم کا سمرن سب اوچا۔ پرہم کے سمرن اوپر سے سوچا ## ایڈیٹر

جسم مٹی پانی آگ اور ہوا سے بنا ہے یہ عناصر ایک دوسرے سے درجہ دار لطیف ہیں ان سب کا بننا خدا ان سب سے زیادہ لطیف ہے اس ترکیب کے گور و صاحب نے لوگوں کو سفلی درجہ سے آسمانی درجہ کی طرف راہ دکھایا ہے۔ نیک بخت اور نیک دل انسان کو خدا کے ساتھ ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے اگر نیک صاحب میں لکھا ہے کہ تم ایسی محبت خدا سے کر دجیسے بہو کا اناج سے اور پیاسا پانی سے اور ماں بیٹے سے اگر انسان خدا کی طرف صداقت سے جاوے تو خدا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو بچا کر قسمت و کثرت ہر کی طرح ادا ہونے سے سید ہو جاتے ہیں۔ "پھر لکھا ہے کہ جو تیری مرضی ہوگا وہی ہو۔ تو خدا سلامت ہے جو چاہے وہی لگے وہی اچھا ہے میرے اپنے بس میں نہیں تو ہی مارے تو ہی جلائے۔

حب انسان کی روح خدا کے سامنے ہوتی ہے جو خود روح ہے تو ایک حالت پیدا ہوتی ہے اس وقت "سیرگئی" سب اپنی برائی جیسے سادہ سنگت ست پائی دلی حالت ہوتی ہے اس وقت انسان کا نہ کوئی دشمن اور نہ کوئی دوست رہ جاتا ہے۔ یہ مختصر بیان انسان کی اوں حالتوں کا جبکہ گرتہ میں ذکر ہے یہ بیان تمام صفحات گرتہ میں ہے جو راگ میں ہونے کے باعث وید سے منشا ہو سکتے ہیں اور خدا کی نعمت کے لحاظ سے قرآن "سیر" سے خالص مذہب کا پرچار بہت کم ہوا ہے لیکن جن جن لوگ سنتے ہیں اس کو تسلیم کرتے اور ماننے لگتے ہیں اور ہمیشہ سچے پسند کیا ہے۔

گور و نیک صاحب میں ایک بات نرالی قسم کی یہ ہے کہ وہ سب کو عہدگی سے ویدیشن دیتے ہیں کہ بادشاہ نرالی حب انکو مشراب پینے کے لیے کہا تو جواب دیا کہ ہم نے خدا کے نام کی شراب پی ہوئی ہے جب برہمن نے جنیو پینے کے لیے کہا تو کہا کہ دیا کی کیا لاؤ اور سنتو کہ کاسوت بناؤ و حبت کی گانٹھ دو اور ست کا بٹ دو تب اس جنیو کو میرے گلے میں ڈال دو تمہارا تاکہ صرف باہر رہتا ہے۔ ایک مسلمان نے نماز کے لیے کہا تو اسے صبح پر جواب دیا اور کہا کہ

✽ جو تہہ ہوائے سائی پہلی کارا۔ تو خدا سلامت نزلکارا ✽

✽ دیا کیا سنتو کہ سوت حبت گنڈ ہے ست دٹ۔ ایہہ حسینو حج کاہر

تاں پاٹے گھٹ ✽ ناں ایہہ تے ناں مل لگے ناں ایہہ چلے دھارے۔ دھن

سومانس نالکا جو گل چلے پاسے۔ ایڈیٹر

میر تمہاری مسجد ہے اور صدق ہمارا مصلے حق حلال ہے اور کرکلی کعبہ وغیرہ وغیرہ ہے“
 جب انسان اس طرح جسم سے اخلاق اور اخلاق سے روحانی دنیا کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کو دیکر سکھ
 برائے ہو جاتا ہے۔ اور یہ حالت میں انسان رخصی رہتا ہے جس مرنے سے لوگ ڈرتے ہیں اس میں اضمی ہوں
 پہ لکھا ہے پانچ عناصر سے اس جسم کو پیدائش ہے جسم بعد مرنے کے اپنے اپنے عناصر میں مل جاتا ہے۔
 حیات انسان ان تینوں مرحلوں کو گذر کر اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح سے تعلق
 پیدا کرتی ہے اور تمام دکھ مٹ جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے کہ میں خدا پر قربان ہوں وہ مجھ میں بسے ہو اور
 میں اس میں سے ہوں

آئندہ زندگی میں کیا ہوگا

روح اور جسم دو تو خدا کی ملکیت ہو خدا پورن اور ہر۔ ایک شے میں براجمان ہے جس طرح خدا رکھے اس طرح رہتا
 چاہیے خواہ دوسرا جسم ملتا ہے یا نہیں ملتا جسم میں یہ طاقت نہیں کہ آئندہ کی زندگی کی بابت کچھ رائے لگائیں
 پریم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ رکھے ہم رہنے کو رخصی ہیں جیسا مرنے۔ اور اس سے پہلے اور اس سے پیچھے کی بابت
 اگر وہ صاحب کا یہ قول ہے۔

جس طرح خدا چاہتا ہے کرتا ہے دوسرے کو مداخلت نہیں ہے اگر یہ سوال ہے کہ انسان کہاں سے
 آیا اور کہاں جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی راہزن
 نہیں کر سکتا۔

ذیل کے سوال جوابان امور کے اور تصریح ہوتی ہے

سوال کوئی دن تاریخ یا وقت دنیا پیدا ہوئی جواب جسے دنیا بنائی ہے وہی جاتا ہے وقت پتہ توں کو

بہ نسبت صدق مصلے حق حلال قرآن۔ سترم سنت شیل روز ہو سلمان * کرکلی کعبہ پنج پیر کلہ
 کرم حاج۔ تیسرے سالس بہادسی ٹانکے کے لاج * جس مرنے سے جگت ڈرے سورے سن
 اند۔ مرنے ہی نے پائے پورن پرمانند * پانچرت کو تن رجید جالوں جتر سجان۔ جینہ
 تے اونیکے ٹانکالین ٹانہ ہم مان * ایڈیٹر

معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں بھی ذکر نہیں قاضیوں کو معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں ذکر نہیں جوگی بھی نہیں جان سکتے اسکے جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ایسی باتوں کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں

سولہ ستراف نالے

علم کے ذریعے

علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں * بیچ مائے سب کو گیان ہے مگر بیاں مراد معرفت الہی سے ہے جو پہلو کے آگیا ہے۔ اسکو اپنی روح کے اندر لپا دیا ان میں طریق سے خدا کی راہ میں آنا اصل راہ ہے گرتہ صاحب میں لکھا ہے۔

کسی طریقہ یا کوشش سے اصل گیان نہیں ملتا بلکہ وہ سیکھتا ہے جسکے لیے خدا کی درگاہ سے حکم : معرفت کے ذریعہ اور یہی لکھے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کو چھوڑنا استیاز پیدا کرنا گیان کی خواہش رکھنا وغیرہ لیکن اصول تو یہ ہے جیسے بیان کیا گیا ہے۔ جسکو حقیقت کا صاف راہ نظر نہیں آتا اسکو تب نظر آتا ہے جب اوپر سے خدا کی مہربانی نازل ہو۔ چنانچہ راہ بھی جیسے وہ مہربانی کرے اسکو کوئی نہیں پوچھتا تب آدمی برہم گیان بنتا ہے برہم گیان کے نشان یہ ہیں۔ (۱) جسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہوں جب کا دل برہم بٹ گیا اسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہیں

* تہت دار نہ جوگی جانے رت ماہ نہ کوئی۔ جان کرنا سترشی کو سب سے آپے جانے سوئی *

* بیچ تر سرب کو گیان۔ چپہ درناں میں جپے کو دناؤں * پرہم کی آگیا اتم ہتاوے۔

جین بکت سو کو کماوے * کاہوں جگت * پاسو دہرم۔ نانک تیں بوجس لکھا دھرم کرم۔

* جیسپر کر پا کر تیں اپنا نام دی۔ بڈ بہاگی نانک جن سے * برہم گیان سہم دہری۔ برہم گیان دیشٹ

امت برسی * برہم گیان کے ستر ستر سماں۔ برہم گیان کے ناہیں ابھنا * برہم گیان اوجھے تے لچا۔

من اپنے ہے تے نیچا * برہم گیان سے جن سے۔ نانک جن پر نہ آپ کرے * برہم گیان کی سب

اوپر سیتا۔ برہم گیان نے کچہ برا نہ ہیا * برہم گیان بندہ بن نہ گتا۔ برہم گیان تے رمل

جگتا * برہم گیان کا ہو جن گیان۔ نانک برہم گیان کا برہم دہیان۔ ایڈیٹر

(۳) برہم گمانی کے دوست دشمن برابر ہیں (۳۳) اس میں تکبر نہیں ہوتا (۳۴) سب سے اونچی منزل پر پہنچ کر
اوسکا من سب سے نیچا رہتا ہے (۳۵) جسکو پریشہ آپ گمانی کرے وہ گمانی ہوتے ہیں (۳۶) اوس سے برا نہیں
ہوتا ہے (۳۷) اوسکی نظر نفرت کی نظر نہیں ہوتی (۳۸) سب بندوں کو اسکو نجات ہوتی ہے (۳۹) اوسکی دیلوں
میں شک نہیں (۴۰) اوسکی خوراک معرفت ہو (۴۱) اسکا دھیان پریشہ سے ہے۔ فقط

چونکہ سقرہ ناظم ٹیل کے مطابق عمل درآمد نہ ہو سکا جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور سردار صاحب موصوف کا وقت
سقرہ ایک ایسے وقت پر ختم ہوتا تھا جبکہ صرف نصف گنٹہ وقفہ میں رہتا تھا علاوہ ازیں سردار صاحب کی تقریر بہت
اسی عام پسند واقع ہوئی اسلئے سردار صاحب کو نہایت خوشی سے اگر کوئی کمیٹی نے اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو وقفہ
تک اپنی سلسلہ تقریر کو جاری رکھیں چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ سردار صاحب مدوح کی تقریر ایسی جربستہ اور سکھانے والی
کے اصول کے مطابق ایسی مطلب خیز اور محیط تھی کہ اب سکھ کمیونٹی میں ہر اور دکھانے جیسے نام نامی پر دو گرام میں
تھے اس تقریر کو کافی سمجھا اور کسی اور تقریر کی ضرورت نہ سمجھی صرف سردار را چند رسنگ صاحب نے اپنے سقرہ وقت
پر بطور تکرار کچھ کہنے کی خواہش ظاہر کی جسکی تقریر اپنی جگہ پر درج کی جاوے گی۔

وقفہ

برہم سماج

عالی جناب لالہ کالشی رام صاحب سکریٹری برہم سماج لاہور و جائنٹ سکریٹری حلبہ سب
حلبہ عظیم نہ آپ جسکو مشہور و معروف بانی کو ہم آج اپنے اس قدیمی شہر میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ مذہبی تاریخ میں
ایک ہماری یادگار کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ خواہ کتنا ہی با عظمت کیوں نہ ہو یہ بابو کشنید چند رسین صاحب کے
خیالات کا ایک غنیف سا عکس ہے جو انہیں کل اقوام کو مذہبی طور سے اکٹھے کرنے کے متعلق پیدا ہوا۔ اونسکے خیالات
کا کامل طور سے پورا ہونا ایک وسیع زمانہ چاہتا ہے لیکن اسکا آغاز اب ضرور ہو گیا اور اس تحریک نے لبرل
(آزاد) خیالات کے حق میں ایک تازیانہ کا کام دیا ہے۔ یہ امر دیکھ کر دل کو بہت ہی تسکین ہوتی ہے کہ ہمارے ملک بھائی
جو سخت قدامت پرست ہیں وہ بھی اس خیال کی قدر دانی میں پہنچے نہیں رہے وہ بھی اپنے عزیزانہ امانتہ اوس
اعلیٰ مثال کی اتباع میں جو بھائیوں نے امریکہ میں قائم کر دی ہے دہرم ہو تو جسکو پیدا ہوئے ابھی ایک سال
ہی گذرا ہے گویا ایک ہلکی سکیل پر امریکہ کی پارلیمنٹ آف ریلیجنس کی نقل ہے۔ اسکے مدعا بھی بہت حد تک

اُسی زبردست محراب سے جسے جبر میں اپنے یہ کہ نہ ہی معاملات میں تحمل اور برباری کی روح پیدا کر کے مختلف فرقے کے لوگوں میں کبھی نہ جبر کی روح پیدا کی جاوے اور ایک مشترک موقعہ مہیا کیا جاوے جہاں مختلف مذاہب کے دکھاتا ہوا تنازعات اور باہمی جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنی پوری طاقت اور قابلیت کے ساتھ اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کریں اور اس طرح تمام مذاہب اور تعلیم یافتہ اصحاب کو ہر ایک مذاہب کے متعلق عمدہ اور قابل اعتبار واقفیت حاصل ہو جاوے جس سے وہ اپنے لیے خود کا سب سے بہتر مذاہب کی حقیقت اور اس کی خوبیاں سے واقف ہو جاوے۔

مذاہب اصل میں اس اعلیٰ نمونہ کی مطابق زندگی بسر کرنا ہے جو جتنے اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہے یہ تسلیم محض خیالی طور سے ہی نہیں جوتی بلکہ اسکا اظہار ہماری شریف تر طبیعت کے افعال سے ہی ہوتا ہے۔ مذاہب نہ تو چند معتقدات اور خیالات کے مجموعہ کا ہی نام ہے اور نہ اس سے مراد وہ چند عمدہ طور پر گھرے ہوئے فقرات ہیں جنکو ذریعہ ہم اظہار عقائد کرتے ہیں۔ بلکہ اسکا حشر انسان کی روح کی گہری تہ میں ہے۔ مذاہب زندگی کا وہ اصول ہے جس سے ہمارے تمام معتقدات اور خیالات پیدا ہو کر ہماری روح میں عمدہ اور اعلیٰ جوہر حاصل کر کے حرکت پیدا کر دیتے ہیں یا ایک ایسی رغبت ہو کہ جس میں نمو اور ترقی کا خاصہ ہے۔ لہذا اسکے تمام فعل بہت وسیع اور محیط ہو کر تھے ہیں تمام انسانی حرکات و سکنات پر اسکا تسلط ہے یہ ایک ایسا جواز ہے جو ہمیں دنیاوی مصائب اور تکالیف کی طغیانی میں با اس ابدی سلامتی اور خوشی کے کنارہ پر لیجاتا ہے مذاہب ایک ایسا طلسم ہے کہ جسکو آگے تمام دروازے کھلتے ہیں جس سے زندگی کے تمام نظر آتے ہوئے اختلافات اور تضادات دور ہو جاتے ہیں مذاہب کے ماتھے میں ایک ایسا ساز ہے کہ جسکو تمام سروں کو بجا کر یہ سنان خاموشی والی جگہوں میں ہی ایک ہم آہنگی قائم پیدا کر دیتا ہے مذاہب تمام علوم سے پہلے تھا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام علوم و فنون کی یہ جڑ ہے جس وقت بنی نوع کی بنیاد ہی ابتدای اور طاقت ور نیچے آزادی سے اُس زمین پر پھرتے تھے جو ابھی انسانی ہل یا کسے اور انسانی حرکت کے نیچے نہیں آئی تھے اُنکے دل بالفرد صحیفہ قدرت کے لانا تھا خوبصورتی اور جلال سے مغرب ہوتے ہوئے پس ہی تعظیم اور مکرمت کا خیال جو اسطرح وہ ظاہر کرتے ہوئے کل مذاہب کا حشر یہ ہے۔ اگرچہ وہ ایمان جو عطیہ الہی کے طور پر غیبی الغیب چیزوں کے دیکھنے کے لیے ہم میں ہے۔ یا ہماری اس جو ہمیشہ فتحیابی کے بارون پر پرواز کرتی ہے۔ راینکی اور سخاوت کا خیال جو گویا زندگی کا کمال یا اسکی تکمیل ہے اگرچہ یہی تین باتیں مذاہب کے اعلیٰ اجزاء ہیں۔ لیکن پاک اور مقدس زندگی کی جڑ وہی عظمت ہو جو ہمارے دل میں ایک غیبی طاقت کے بابت ہے انسانانی کے ابتدائی مدارج میں جبکہ یہ کمال ترقی زندگی اپنے ساتھ رکھتی تھی ایسے انسان پیدا ہوئے تھے جو صحیفہ قدرت کے تمام عجوبوں اور

اور سرداروں کو زیادہ گہری اور باریک بینی دیکھ کر پورے طور پر محسوس کرتے تھے کہ ان تمام مظہرات قدرت کے پیچھے ایک مکمل طاقت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور داؤد فلسطین میں اوس یہوداہ کے جلال کی گیت گاتے تھے جو فنا و مطلق اور سب پر حکمراں تھے اس ہمارے جنم بہوم میں یہی دیکھ سننے والے ایسی کثرت کے ساتھ اپنے عظیم الشان الہامی شعرا سناتے رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے ایک طبعی امر ہے اس عظیم الشان اور بیرون از حد تشریح و بیان دنیا میں رکھنا انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ اس اعلیٰ تر طاقت کا پرستار ہو جاوے جس نے اس دنیا کو بنایا ہو۔ اسی خیال اور اصول پر ہماری اس سوسائٹی کا ڈھانچہ ہے کہ جس کی ماتحت انسان اپنی طبعی حالت کو چھوڑ کر خاص حق پر حدود کے مطابق آباد ہوا ہے۔ اصول شادی و کنہا۔ جس نے بہت کچھ انسان میں انسانیت پیدا کر دی ہے اور جو نہایت درست اور ٹھیک طور پر تقدیس کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے دراصل ان میں مذہبی اصول کی عملدرآمد ہے لہذا مذہب سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایک زبردست طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس سے تمام انسان متاثر ہو کر اپنی زندگی کے لیے ایک جائز اصول حاصل کر لیتے ہیں۔ اُسے ہمیشہ زمین پر امن اور انسان کو ساتھ نیک ارادہ اور بڑاؤ کے تعلیم دی ہے۔ اور اس سے سوسائٹی مستحضر رہ سکتی ہے۔ مذہب عام قومی خیالات کے اندر سرایت کر کے انسان کی رغبت اور سیلان اپنے سانچہ میں ڈال لیتا ہے اسی سے انسانی تاریخ پر دیرپا اثر پیدا ہوا ہے۔ اس امر کی تشریح کے لیے اس سے زیادہ مثال مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ عربوں جیسی خانہ بدوش قوم جو انسانی ترقی میں سب سے پیچھے رہ چکی تھے اولہیں ہیز حضرت محمد صاحب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایمان اور جوش پیدا کر دیا ہے کہ صرف ایک نصف صدی میں اسلام کا جہنڈا مغرب میں سپانید سے لیکر مشرق میں دریائے سندھ تک آئے لگا۔ ایسے ہی قابل بیان مثال جاکر اپنے ملک میں بھی موجود ہے۔ گورونانک صاحب کا وہ زہد و نڈائی جس میں بڑی بردباری تھی اور جس میں تمام عمدہ مسائل کا انتخاب تھا اوسی مذہب میں آخری بادشاہان کے مظالم سے پاک زبردست جوش و خروش کی آگ بھڑک اٹھی وہی بڑی سلطنت جو اندر اندر ہی ضعیف ہو چکی تھی لیکن بظاہر بڑی شان و شوکت والی نظر آتی تھی اسکی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ اسی پر جوش مذہبی جماعت کے ہاتھ سے تباہ ہو جو صدیوں تک غیر قوموں کے تحت رہی ان اسی ملک پنجاب میں جو اسلامی تیز بڑھتی ہوئی وجہ کے آگے سب سے پہلے مغلوب ہوا ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی جن میں زہادوں کا سا مذہبی جوش اور حب وطن والوں کی سی سرگرمی تھی۔

یہ صرف چند ایک ہی ایسی مثالیں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کو ٹھیک طور پر چلانے اور انسان میں تکمیل پیدا کرنے کے لیے مذہب کا قدر ضروری ہے زندگی کے مصائب اور تباہیوں سے رحمت اور نجات پانے کے لیے ہم مذہب ہی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر ہماری پاس مذہب کی تسکین بخش اور رحمت دین والی اصول نہ ہوتے تو زندگی کا راستہ ہماری لیے کیا پاس افزا ہوتا مذہب ہمیں اُس اعلیٰ اور بہتر زندگی کی اسیدلاتا ہے اور اُس سے زیادہ بلند اور وسیع تر حقیقت کا یقین دلاتا ہے بلکہ اُس ذات کو کامل نظارہ کی ہمدیدلاتا ہے جو سب روحوں پر بادشاہ ہے۔ ہم اکثر اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے بدی کی ترقی اور نیکی کی مذلت پاتے ہیں جس طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں موت اور اس کا توام گناہ نظر آتا ہے اگر ہم میں مذہبی زندگی پر چلنے سے اسید اور ایمان نہ پیدا ہو جاوے تو یہ غموں اور گناہوں کی زندگی ہرگز ہو گئے کے قابل نہیں۔

دنیا میں ایسے انسان بہت ہی تھوڑے ہیں جو فکر کے ساتھ کہی آئندہ زندگی کے متعلق سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے تو موجودہ زندگی ہی سب کچھ ہے جذبات نفس نے انہیں ایسا اندھا کر دیا ہے اور ہر دنیوی زندگی کے ہر اسالہ کر دینے والی تفکرات کو ایسی سخت گبریٹ میں ہیں یا اس دنیا کی ناپائدار لذات سے انہیں ایسا سرشار کر رکھا ہے کہ یہ لوگ تھوڑی سی تھوڑی توجہ بھی اس مسئلہ بقا کی طرف نہیں دے سکتے بلکہ ہر سے بھی کم انہیں اس مسئلہ کے حل کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن ایک پست سو پست زندگی والی چند لمحے زندگی میں ایسے گزر جاتے ہیں جس میں نفس کو اسے جو خدا کی بار بار نافرمانیوں میں دبا گیا ہے جاگ اٹھتا ہے اور اپنی کم شدہ طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے اس وقت گناہ کا بوجہ بہت ہی بباری نظر آتا ہے اور کوئی خوفناک نازک واقعہ انہیں خاک کے برابر کر دیتا ہے اور اُس قہار کا نہ نرم ہونے والا ہاتھ زیادہ زیادہ نزدیک ہوتا نظر آتا ہے ایسے وقت میں ایک سرکش شقی اور گندگار کو بھی آئندہ زندگی کا سوال بہت ہی اہم اور نازک نظر آنے لگتا ہے اس وقت موت کا رعب ناک فرشتہ سامنے آکر اٹھتا ہے جبکہ نہ ٹلنے والا قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہو نظر آتا ہے جبکہ تمام غریزہ و اقارب الوداع کہنے کو ہوتے ہیں جبکہ غریزے عزیز چیزوں کی بھی قدر و منزلت نگاہ میں نہیں رہتی اس وقت کوئی شخص بھی یہ خیال کیسے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب میں خاک میں خاک ہو جاؤں گا اس وقت میرا کیا حال ہو گا۔ کیا اس قبر کے بعد کوئی اور عالم ہی ہے کیا میری روح کو ابھی بچا ہے یا اس جہانی دہانچے کے اخلال ہو جانے کے بعد اس نے بھی محدود ہو جانا ہے۔ اب چونکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کا وقت کونسا ہے اور نہ اس کے آئینے کیسے خبر ہے لہذا اس قدر ضروری ہے کہ اس اہم سوال بہت جلد غور کر لیا جاوے۔ لیکن

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب چیزوں کو فنا ہے تو اس میں سے روح کو کیسے بقا حاصل ہوگی یہ بالکل درست ہے کہ ان انگشت دنیاؤں کو ایک ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اگرچہ ہمیں اُس دن کی ميعاد یا اسکا طول آج معلوم نہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان اس تمام تباہی سے بچ رہے یہ بالکل نہیں جو ناستک خیال کے لوگ پیش کرتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً حقیقی تباہی اور فنا مادہ پر ہی نہیں آسکتی۔ سائنس کے نزدیک نیستی کوئی چیز نہیں۔ موت کیا ہے ایک شکل کی تبدیلی۔ ہیئت کا انقلاب۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال۔ ایڈیسن صاحب کی آخری ایجاد نے ہمکو اس قابل کر دیا ہے کہ ہم ہلکے سے ہلکے آواز کو بھی محفوظ رکھ کر جب چاہیں اپنے استعمال لا سکتے ہیں ہلکی سے ہلکی بات جو کان میں کہی گئی ہو ضائع نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام وکال حالت میں وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر مادہ ناقص ہے اگر ایک چوڑے سے چوڑا ترہ قائم رہ سکتا ہے تو کس طرح یہ روح مر سکتی ہے جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عجیب و غریب ہے اور اس میں علم سے اعلیٰ بنو کی طاقتیں اور استعدادیں رکھی گئی ہیں اسے انسان اس بات کو جان لے کہ تیز روح ایک حیرت ناک طریق سے اثر پذیر بنا یا گیا ہے تیرے تمام قول اور فعل بلکہ تیرے خفیہ سے خفیہ خیالات اچھے یا بُرے تیری لوحِ قلب پر ایسے منقش ہو جاتے ہیں کہ پھر معدوم نہ ہونگے۔ دیکھ وہ گنڈہ آنے والا ہے جب یہ تمام نقش تیرے بنانے والے کے سامنے منکشف کیو جاویں گے اور ایک ایک کر کے ہتھ دیکھائے جاویں گے جس سے ہتھ بہت ہی ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ ایسے اس دھوکے میں نہ رہنا کہ نہ کوئی آئندہ زندگی ہے نہ بہشت نہ دوزخ اور نہ کوئی روزِ انصاف ہے یہ مسئلہ بقا پر خواہ ہم کسی پہلو سے غور کریں خواہ ہم اس انسانی عقل کے ذریعہ پرکھیں خواہ الہامی تعلیمات کے طور پر خواہ اسی علوم روحانیات کی روشنی سے جاننا جاوے خواہ مادیات کے ذریعہ اس بات کو مانتے کے لیے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ انسان کی زمینی زندگی کا خاتمہ اس کے زیادہ اعلیٰ اور شریف تر زندگی کا آغاز ہے۔ جبکہ نام ہم نے موت رکھا ہے وہ روح کو ہلاک نہیں کرتی جیسے کہ بعض ہم میں سے نادانی سے خیال کر رہے ہوں بلکہ یہ تو ایک دروازہ ہے اُس آسمانی فضا کا اور رہتہ ہے اُس باجبال سلطنت کا جہاں جسم سے الگ ہوئی ہوئی روح موت کا نام نہیں جانتی یہاں وہ اپنی استعدادوں کے مطابق بڑھتی اور نشوونما پاتی ہیں۔ فقط۔

اس کاغذِ تقریر کے بعد لاہور راجہ جی کس صاحب جولاہور میں ایک شہرِ فیلسوف اور ریلین آف ہارمنی (مذہبِ نظامِ کلیت) کے ہماری ایڈوکیٹ ہیں پندرہ منٹ کر لیے حسبِ تجویز خود اسٹیج پر اظہارِ خیالات کے لیے تشریف لائے۔

ریجن اف ہارمنی

عالیجناب اسٹر امجد اس صاحب ایڈوکیٹ ہارمونیکل سوسائٹی

(مذہب نظام کلی)

صاحبان میرا ممنون وہی ہے جو آپ ہر روز سنتے رہے ہیں اولاً میں شکریہ ادا کرنا ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا۔
بانیان جلسہ کے خاص شکریہ کے بعد انکو اپنی کامیابی پر مبارکباد کہتا ہوں اگر ایسی کوشش جاری رہی تو
لوگوں کی عمدہ تقریریں کے ذریعے بہت سرفراز کی امید ہو سکتی ہے مجھے یقین نہ تھا کہ مجھ جیسے نالائق کو
بھی اس عظیم الشان جلسہ میں وقت دیا جاوے گا اب چونکہ وقت مل گیا ہے اب مجھے آپہیں سے ہر ایک کی مہربانی کی
ضرورت ہے میری تقریر میں اگر کوئی ایر سپنڈ خاطر نہ ہو تو بینک چھوڑ دیا جاوے۔

سب سے پہلے میں پانچویں سوال کے متعلق کچھ عرض کر دینگا یعنی علم کے ذریعے کیا ہیں علم سے بیان مراد کیا
یا معرفت یعنی علم الہی ہے یا خدا تعالیٰ غیر محدود ہے محدود صورت میں وہ کبھی نہیں بولتا۔ اگر بولتا ہے تو
سب میں بولتا ہے یہ نہیں کہ کہیں کسی خاص فرد میں محدود ہے ہر ایک چرند پرند۔ انسان۔ مہلولی پتہ پادری
عرض سب اس کی بات سن سکتے ہیں مگر تقاضا انسانی ساتھ ساتھ رہتا ہے علم کے ذریعہ چاہیں (۱) حواس
(۲) دلائل مینطن سے خدا فرشتہ وغیرہ یا بتیں سمجھ نہیں آسکتیں (۳) شہادت۔ تواریخ۔ خبر۔ دینی ہو یا دنیاوی
اخلاقی اشخاص کی سب کی سب باتیں کسی نہ کسی خبر یا تواریخ سے معلوم ہو ہی جاتی ہیں خواہ اُن میں ایک حد
تک غلطی ہی ہو (۴) انٹیوشن (وجدان) ہماری حواس خمسہ بیرونی دنیا کے لیے ہیں لیکن اندرونی دنیا کے
لیے بھی ایک حس ہے۔ مصری اگر ہم کہاویں تو کوئی کہہ نہیں کہہ سکتا کہ ہنسنے نہ کہنا یا ہے ایک حس اندرونی
ایسی ہے کہ جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے جو کیر اندر اور باہر اور ہر جگہ موجود ہے چھٹی حس ہے حکامہ انٹیوشن
جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ حس حاصل ہو جاتی ہے اس وقت کو یادہ کام ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے
نہیں نکلتا انٹیوشن ایک لطیف جوہر ہے اور نیکی کا مادہ ہے جو پاک رحوں میں ظاہر ہوتا ہے اگرچہ وہ سب
میں بیچ کے طور پر ہے یہ جوہر سب میں ہے اور صرف عذرا و بدی کے چھوڑنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے اور رفتہ رفتہ لالچوں سے کنارہ کرے اس یقین سے کہ آدمی نے ایک دن

سنا ہی ہے (جسم سے نہ روح سے) اور تب اس کا کوئی سہارا نہیں اس وقت اس کے جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہی سارے
دنیوں کا سہارا ہے۔ بس یہی وہ جو ہر ہے۔ اور یہ ہر ایک نے یں ہے۔

پہلا سوال جو ہم مہوتسو کی کمیٹی نے تجویز کیا ہے وہ انسان کی جسمانی و اخلاقی اور روحانی حالتوں کے
متعلق ہے انسان نے جسمانی حالات کی اصلاح کرنے میں بہت ترقی کی زمانہ ان حالات کی خود ریفارم کر رہا
ہے اولاً جب کہیں جانا ہوتا تھا تو چلتے چلتے انسان تک جاتا تھا۔ اب ریل بن گئی ہے۔ ایسا ہی ان تمام کاموں
میں جن میں کسی حصہ جسم کو دخل تھا بہت ترقی ہو رہی ہے اخلاقی حالتیں انسان کی مختلف ہیں۔ انسان
الصفات کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار کرتا ہے یہی ایک اخلاقی خوبی ہے۔ بلکہ انسان تو اخلاقی حالت میں
اپنی خوش رہنے والا ہے پاکیزگی کا اختیار کرنا اور دنیا کی خدمت کرتا۔ محبت رکھتا۔ دوسروں کی خدمت کے
لیے آٹھوں پہ طیارہ رھتا۔ اور ان کی خدمت میں لگتا۔ یہی اخلاقی امور ہیں باقی رہی روحانی حالت روحانی
انسان وہی ہے حیوت کا ڈر نہیں جو ہر ایک کتاب کو اپنے لیے کلام مجید جانے۔ اور سب لوگوں کو اپنا
سچے سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن خدا کو کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تو ہر پتے میں
ہر درخت میں ہر صورت میں ہے مجھ میں ہی خدا کا نور ہے اور آپ میں بھی۔ تمام مقدس کتابوں میں جو ہستی
ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگر کسی کتاب میں غلطی ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں انسان غلط ہے عیسائی
سوسائٹی۔ محمدی۔ سب ظاہری دیواریں ہیں خدا کے فضل کے چشمے ہر جگہ جاری ہیں ہر انسان کو اپنا بہاوی سمجھو
اس ادنیسویں صدی میں یونیورسل برادر ہڈ (راخت عامہ) کا اصول جاری ہوا ہے۔ یعنی
سب ایک ہیں۔ اس میں بڑی رحمت ہے۔ رحمت وہ حاصل کرنی چاہیے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہے جو رحمت
صرف کسی دوسرے میں ہے وہ رحمت کام کی نہیں۔ رحمت وہی ہے جو کہی نہ چھوڑ سکے دوسرا سوال جو اس کا نفع
نے تجویز کیا ہے وہ آئندہ زندگی کے متعلق ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ اعمال کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ابدی جہنم
کوئی نہیں کوئی شے ایسی نہیں جو ہم کو خدا کی مرضی کے برخلاف کہیں لے جاوے خدا کی مرضی ہم کو آگے کے احاطہ کے
باہر نہیں کرتی۔ خدا نے تو ہم کو محدود اور کمزور بنایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کو محدود بنا کر غیر محدود بنا
دی خدا تعالیٰ مسدود اور عادل ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ ابدی جہنم ہو کوئی آگے کوئی پیچھے سب کے سب
آخر کار خدا تک پہنچ جاوینگے اور وہاں جا کر سمجھیں گے کہ ہنوز ابتدا ہی ہے کیونکہ دینی زندگی کبھی تمام نہیں
ہوتی۔ عالم ارواح کی حقیقت کا سمجھنا بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ راز اپنے میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے گود میں

سمجھا جاوے گا۔ اور وہاں روزمرہ ایک نیا مزہ آویگا اور لوگ آگے آگے جائیں گے اور ترقی کریں گے وہ ترقی لا محدود ہوگی۔

تیسرے سوال میں مابینان جلبے زندگی کے اغراض اور انکا طریق حصول دریافت کیا ہے زندگی کی بڑی غرضیں تین ہیں۔ ہر ایک شخص ان تینوں کو چاہتا ہے۔ میں ہی چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ انکو حاصل کروں۔ ان تینوں میں سے پہلی چیز راحت ہے دولت کے ذریعہ لوگ رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں خوشی کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ حواس خمسہ کے غلام ہیں۔ اصلی خوشی دولت سے نہیں ملے وہ تو پاک حالت کا نام ہے۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ دولت کو زندگی کی غرض نہ بناؤ۔ یہ تو ضرور ملجاوے گی۔ نیکی اور پاکیزگی میں ہی اصلی خوشی موجود ہے۔ دولت کے تسلاشی نہ بنو۔ کمال کی تلاش کرو۔ دوسری غرض رستی ہے۔ تم کو رستی اور کمال کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ملجاوے گی۔ کمال کے منے میں کل عہدہ چیزوں میں بڑھنا کل امور میں ترقی کرنا اور ٹیہ بنا۔ زندگی کا مل پانا۔ ہمیشہ جیتے رہنا تیسری غرض ہے پاکیزگی اس میں ہی کمال حاصل ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی غیر محدود ہے۔ ہماری ہی پاکیزگی ویسی ہونی چاہیے انسان کی روحانی زندگی دنیا پر قائم ہونی چاہیے۔ یہی بات دنیا میں قائم کرو۔ اور یہی بات ہے جو تمام دنیا کے نبیوں نے سکھائی۔ تم سب کے سب ایک ہو جاؤ۔ اور مخالفت اور دوئی کو چھوڑ دو۔ سب لوگ۔ سب میں سب زبانیں میری پیاری ہیں۔ کوئی برائی نہیں بس یہی ہمارا منی ہے جسکی ضرورت ہے۔

جناب ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر سردار راجندر سنگھ صاحب جو سکھ ازم کی طرف سے دوسرے وکیل تھے مناسب الفاظ میں انٹر وڈ یوس کیے گئے۔ آپنے کچھ دن ہوئے ہیں کہ ہماری رپورٹ کی کاپی ہوئی تقریر کو نظر ثانی کے لیے واپس منگوا یا ہے جو ابھی تک اونہوں نے نہیں بھیجی۔ اگر اختتام رپورٹ تک آگئی تو بہتر ورنہ... اخیر میں رپورٹ کی کاپی ہوئی تقریر درج کی جاوے گی۔

سردار صاحب کی شہر جان مارلیس صاحب عیسائی مذہب کی طرف سے پیش ہوئی۔ آپ لاہور میں ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اس موقع پر یہی اظہار کرنا گویا اندر واقعہ کا بیان ہے کہ پادری صاحبان نے نہ معلوم کن وجہ سے اس مقدس تحریک (دہم ہوتسو) کے ساتھ شرکت رکھنی نہ چاہی لاہور کے معززین کا ایک مختصر سا ڈیپوٹیشن ڈاکٹر جیوانگ صاحب پرنسپل سن کالج و پادری شمل صاحب۔ پادری ویلٹی صاحب اور ایسا ہی دس پادری صاحبان کی پاس حاضر ہوا اونہوں نے اس تحریک سے اگرچہ سہر دی ظاہر کی

لیکن شمولیت کے متعلق کہہ دیا کہ وہ اپنے خاص کپڑی کرنے کے بعد جو اب دیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے اتفاق اس میں کیا کہ وہ شامل جلسہ نہ ہو سکا گیا ہے کہ ان کے خیال میں ایسی تحریکیں ان کے مشن کو مفید ثابت نہ ہونگی اور ممکن ہے سطر ہوں لیکن جناب میٹر مارلیس صاحب میٹر صاحب نے نہایت جواہر دہی کے ساتھ شمولیت جلسہ سے ہمیں اعزاز بخشا۔

عیسائیت

والا خطاب جناب میٹر جے مارلیس صاحب بہادر جرنیل لاہور
 صاحبان اس وقت بڑے دن کو سب لوگ اپنی اپنی ڈالیاں حاکموں کے پاس لے جاتے ہیں۔ مہار اٹرا حاکم الحاکمین ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ڈالی خدا اٹھائے کے پاس ہی لے جاویں۔ جبکہ ہندوستان اپنی نا اتفاقی کے باعث بدنام ہے تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب ایسے موقع پر دینی تحقیق کے لیے یہاں حاضر ہیں خدا ہم پر ضرور راضی ہوگا کیونکہ ہم سب خدا کے شناخت کے لیے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم جب ڈالی لاتے ہیں تو اپنے لیے یا اپنی عزت کے لیے نہیں بلکہ حاکم کی خوشنودی کے لیے اس طرح ہمارے یہاں کی ڈالیاں ہی اپنے انکم الحاکمین کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہئیں اس وقت ہمارے زمانہ میں یہاں ایک قسم کی عام ضیافت ہو رہی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ میں بھی عیسائیت کا کھانا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو کہ ایک روحانی غذا ہے۔

جبکہ ہم سب باتوں پر ہر پہلو سے نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے مذاہب اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں۔ اور دنیا میں اور کوئی علاقہ نہیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوں۔ یہ امر بالکل بہت سی خوبی کی بات ہے۔ کیونکہ بچے سب ایک خیال کے ہونے ہیں لیکن بڑوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف مذاہب کے ایک اور ہی فائدہ ہے۔ کہ ہر ایک مذہب کی تلاش اور تحقیق میں لگا ہے چنانچہ حیرت انگیز یہاں تمام علماء آئے ہیں۔ ایسا دنیا میں کسی اور جگہ نہیں۔ جب ہر ایک اپنی دور میں سے ایک چیز کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر کھانا دیکھتے ہیں کہ ہم سب بات کو نہ پہچان جاویں گے جو سب سے عمدہ ہے۔

اس وقت کلکتہ میں نیشنل کانگریس دینی فائدہ کے لیے ہو رہی ہے وہاں پر وہ لوگ جمع ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں اور تمام خرچ اخراجات کے مقابل جو کانگریس کے لیے ہوا

اور اس سے مقابلہ جو فائدہ ہوگا۔ وہ ایسا نہیں جیسا کہ اسجگر ہے دین آسمان کی بیٹی ہی۔ اور یہ تمام نیکیوں کی اہل ہے۔ اور تمام خوشیوں کی تجربہ ہے۔ اسکے لیے سب کا دل جوش مارتا ہے انسان فطرًا ہر ایک اس میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور سب خوبصورت چیز دین ہے اس حلیہ میں جوابات کے لیے جو سوال تجویز ہوئے ہیں۔ وہ پانچوں سوالات کسی کسی طرح مذہب کے متعلق ہیں اور اگر مذہب کو مجموعی طور پر بیان کیا جاوے تو گو یا ان پانچوں سوالات کا جواب آجاتا ہے۔ یہ ایک بڑی حسیافت دین کی ہے ایسے مجموعی طور پر میں ان سب کا جواب اسجگر دوں گا۔ انسان کیا ہے۔ انسان تو اپنے کو پہچان بہر خدا کو پہچان۔ انسان اپنی بستی پر وہ طاقت رکھتا ہے کہ کوئی اور شے نہیں رکھتی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مانتی کی گردن ایک ہے جو اسے چلا سکتا ہے۔

ہماری نذر ہے کہ مطابق انسان خاک ہے اور خاک سب سے زیادہ ہے یہ وہ شے ہے جو انسان پاؤں کے نیچے کھلتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی ذلیل اور کمکی شے ہی ہے۔ خاک اپنی میں کوئی طاقت اور قیامت نہیں رکھتی خدا کی عین مہربانی تھی جو انسان آخرت المخلوقات بنا سب سے اول ہمیں اپنی اصلیت کو دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اوستی ایسی جسم اور جان کے دینے میں ہم پر وہ رحم کیا کہ جس کا ہم سرگزشت نہیں کر سکتے اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل دنیا میری لیے بنائی گئی ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں۔ دنیا میں اسیر و غریب ہیں۔ اور نہایت افراط و تفریط بلحاظ دولت کے پائے جاتے ہیں۔

اگر کسی کو کہا جاوے کہ ہندوستان تمکو دیا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا شے ہے اس کے مقابل میں میں اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو تمام دنیا دی جاوے۔ تب بھی وہ اپنی جان دنیا پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کو کہا جاوے کہ خدا ہے تو وہ کہے گا کہ اگر میری زندگی نہیں تو خدا نہیں پس ہر ایک شخص میں۔ ”میری جان“۔ ایک بیش قیمت چیز ہے۔

پس ہم کیونکر خدا کا شکر یہ نہ ادا کریں کیونکہ ہر ایک یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے تمام شیواں ہمارے لیے ہیں۔ پس اگر ہم میں ذرا بھی شکر ہے تو کیا ہم خدا کا شکر نہ کریں گے پس اگر ہم میں کر وڑون زبانیں بھی ہوں تو کیا ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔

اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری ساری زندگی دعا ہوگی اور خدا کی محبت میں ہم ایسے سگن

سوجا دیں گے کہ ہر وقت شکر گزاری ہوگی۔

لیکن اسکے علاوہ ہمارے لیے ایک اور خوشی کا مقام بھی ہے جو آسمان پر ہے سوچیں کہ ہم کون کون سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کس سے گندم از گندم بروید جو زجو۔

جبکہ ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم جان بوجہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو ایک گناہ بھی اگر ہم کریں تو ہم خداوند کے بڑے ہی گنہگار ٹھہریں گے۔ اگر اپنے باپ کو کوئی گالی دیوے تو کیسی مشرم کی بات ہوگی۔ انسان کو یا جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے درجہ میں رکھتا ہے۔

انسان کی زندگی کا اچھ (مدعا) کیا ہے حصول خوشی۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ”میری خوشی“ ہونی چاہیے۔ اسی میں سب گناہ ہے اپنی خوشی کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ہماری خوشی خدا کی خوشی ہونی چاہیے۔ ”میں“ کرنے میں سب برائی ہے ”میں نہ میں نہ“ (متینا) کرنے میں پرندہ کو عزت ہوتی ہو جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے تب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باقی تمام شے یا خدا کے لیے کام کرتی ہیں۔ لیکن انسان اپنے بھائی کے لیے بھی کام نہیں کر سکتا۔

اکسیر وہ ہے کہ ذرا سی چیز سارے انگہ کو سونا کر دیتی ہے یہی حال ہے اگر ہم خدا کی طرف خیال کریں۔ ہم غلطی سے اپنی نظر کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم گمراہ خدا کو اوتار کر اوسکے تخت پر بیٹھا چاہتے ہیں۔ پس عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری سزا الٰہ انتہا ہوگی میں اتنا بیان اور کرتا ہوں کہ کل خرابیوں کی جڑ محبت ہے۔ جبکہ وہ محبت خود غرضی کی ہو۔ لیکن یہ محبت ہو جو ہماری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کی محبت نیچر کی طرف ہو تو وہ گناہ کرتا ہے لیکن جب یہ محبت خدا کی طرف لگتا ہو تو وہ ہر ایک گناہ سے بچا لیتی ہے جب ہم بے گناہ کے بے حد سزا کے قابل ہیں۔ دنیا میں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب ناخوش ہیں لیکن خدا نے ہم کو ان تکلیفوں کے لیے نہیں بنایا۔ کیا ہم لعنتی ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں بیشک ایسے گنہگار ہو کہ ہم اسید نہیں کر سکتے۔ کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہو خدا نے اپنی محبت سحر سم لیا اور یسوع میں ظاہر ہوا۔ ہم مان نہیں سکتے کہ خدا آسمان پر فرے اوڑھے اور ہم بیان تکلیف اٹھائیں۔ یسوع کو ہم خدا کی محبت کا جسم موزا مانتے ہیں اور تثلیث اس طرح کہ جہاں خدا کی دانائی مکمل ہے اور دانائی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس لیے اسکے تمام کام پاک ہیں۔ سو جب تمام کام پاک ہونے چاہیں تو ضرور ہے کہ

اس میں محبت ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدائیں تین شے ہیں۔ دانائی پاکیزگی محبت۔ اس تثلیث کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ اور الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ فقط

تقریر پریسڈنٹ

صاحبان آج کی کارروائی سطراریں صاحب کی تقریر پر ختم ہوتی ہے۔ کل ہمارا آخری اجلاس جس کا پروگرام یہ ہے۔ ۹ سے ۱۲ بجے تک جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بقیہ جوابات ۱۲ بجے سے ۱ بجے تک سطراریں صاحب۔ ۱ بجے سے ۲ بجے تک دفعہ ۱ سے ۲ بجے تک پنڈت گوپی ناتھ صاحب سکریٹری سنان درہم سہا ۲ بجے سے ۳ بجے تک پنڈت سہا ناتھ صاحب ۳ بجے سے ۴ بجے تک سطراریں صاحب ۴ بجے سے ۵ بجے تک تقریر سکریٹری و سوڈا رٹرن صاحب اور خاتمہ تقریر جناب حکیم نور الدین صاحب بہمدی امید ہے کہ آپ کل ٹھیک وقت پر تشریف لادیں گے۔

چوتھا اجلاس

بروز منگل تاریخ ۲۹ دسمبر ۱۹۲۶ء

آج ہمارا آخری اجلاس تھا مختلف فرقوں کی طرف سے عام طور پر درخواست ہونے لگی کہ اُنکے دکھ کو تقریر کا موقعہ دیا جاوے لیکن موجودہ حالات کو ماتحت ان درخواستوں پر کاربند ہونا محالات سے تھا۔ تاہم جقدہ تقریر ضروری تھیں اُنکے لیے بھی روزمرہ کے اوقات پوری نہ تھے۔ اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ کارروائی سارے دن کے صبح کے شروع ہو۔ لیکن دسمبر کے سارے دن کے صبح کے وقت حاضرین کا جمع ہو جانا کوہست دشوار تھا۔ لیکن مجبوراً ایسا کرنا پڑا اور پروگرام بھی اسیلو اس طور پر بنایا گیا کہ یہ دشواری دور ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ابھی نو بجے پائے تھے کہ عام طور پر معمول رونق اور سچم شائقین کا شروع ہو گیا سوا نو بجے پر اگر کوئی کمیٹی نے اپنی معمولی کارروائی کو کے سردار جو اہر سنگ صاحب کو سوڈا رٹروں میں سے آج کے دن کے پریسڈنٹ تجویز کیے گئے جس کا اعلان پریسڈنٹ صاحب نے کیا۔ سردار جو اہر سنگ صاحب نے نہایت ہی ہوزون الفاظ میں حاضرین کو حضرت مرزا صاحب کے گزشتہ مضمون کی طرف توجہ دلا کر مولوی عبدالکریم صاحب کو انٹرویو کیا۔ جو جناب مرزا صاحب کی طرف سے مضمون کے خطیب تھے۔ جنہوں نے نہایت طلاوت و فصاحت کے ساتھ مضمون پڑھا۔

تقریر حضرت میرزا غلام احمد صاحب یس قادیان

دوسرا سوال

سوالات ستفسرہ میں سے یہ ہے کہ موت

کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے

سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے وہ حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت ممالک یا غیر ممالک ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہتا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھائیگی اسکا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کی مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں انسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز تر چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور ملغمی تپوں اور زبردستی اور زکام کے غلبہ میں اپنے تن میں پانی میں دیکھتا ہے غرض جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیاری کی ہو وہ کیفیات تشل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت الہیہ ہے کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھاتا ہے اُس عالم میں بھی ہوگا اور اُس بدن ہمارا اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہونگے اور جو کچھ ہم اس عالم میں مخفی طور پر ساتھ لیجا رہے گے وہ سب اُس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئے گا اور یہی کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تشلات دیکھتا ہے اور کہی گان نہیں کرتا کہ یہ تشلات ہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اُس عالم میں ہوگا بلکہ خدا تشلات کو ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائیگا چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تشلات کا

تو کہیں گے کہ میرا تو وہ پہل ہے جو پہلے ہی دیے گئے تھے کیونکہ وہ ان پہلوں کو ان پہلے پہلوں سے مشابہ پائے گئے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پہلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کو بدیہی معنی اور اسکو منطوق کے بالکل برعکس ہے بلکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جسکی نہریں اعمال صالحہ ہیں یہی بہشت کا وہ آئینہ ہے پہلے کہا میں گئے اور وہ پہل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پہل کو دنیا میں کہا چکے ہوں گے اسلئے دوسری دنیا میں اس پہل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پہل معلوم ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کہانے میں آچکے ہیں اور اس پہل کو اس پہلی خوراک سے مشابہ پائیں گے سو یہ آیت صریح بتلا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملی گئی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا نہ چکھ چکے تھے اور اُس کیفیت سے آگاہ تھے اس لئے انکی روح کو وہ زمانہ یاد آجائیگا کہ جب وہ گوشوں اور خواتوں میں اور راشکے اندہیروں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور اگر کسیکے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہتا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں سنیں اور نہ کسی کے دل میں گزریں اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو ہسکا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ کے میں ملتا ہے وہ درحقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جسکا نمونہ شوق دلائے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اسی لیے تو دنیا اُس سے بغض رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اسلئے آسمانی نعمت اُسکو ملتی ہے دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائے گئے لیکن جسکی دنیوی زندگی پر پوت آجائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اُسکو پلایا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیاجائیگا اُسکو یہ پینا اسوقت یا آجائیگا جب کہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اُسکو دیا جائیگا لیکن یہی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے جو دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھے گا۔ چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اسلئے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں

وہ قسمت نہیں ہے نہ دنیا میں سبکی آنکھ نے اپنی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گزری۔ لیکن دوسری زندگی میں سبک نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک خبر تھی اور اسی سے ہکا رشتہ اور تعلق نہ دنیا سے کچھ تعلق نہ تھا اب قاعدہ کل کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آئی ہیں قرآن شریف نے انہیں تین قسم پر منقسم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قرآنی معارف میں جنکو ہم جدا جدا اس جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔

(۱) **اول یہہ دقیقہ معرفت** کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام اسی دنیوی زندگی کے ظلال و آثار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَ كُلُّ الْاِنْسَانِ اَنْزَلْنَاهُ سَاكِنًا وَّ اُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْ شُوْرًا** یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن پر باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثرات کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو وہ ہم کو طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل ہی لیا گیا ہے۔ کیوں کہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد سودہ و قریح کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور شفقت یا لذت اس کی کا عدم ہوتی ہے اور دل پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جاتا رہتا ہے جس طور کا انسان کا فعل تھا ہے اسکے مناسبت حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسکے نقوش کو پرندہ پر اٹھتوں پر کاٹوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور ہر ایک دوسری جگہ ہستیوں کے بارہ میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَنزِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِيَسْغِيَنَّ وُجُوهُهُنَّ اَيْلٰ يَهُنَّ وَاَيُّهَا نَهْنَمُ** یعنی اس دن ہی ایمانیان اور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر انکے آگے اور انکے دامن پر ہاتھ پر دوڑنا نظر آئے گا۔ ہر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **اَلْاَكْمُرُ اَلْاَكْمُرُ حَتّٰى تَرْضُوْا الْمَقَابِرَ**۔ **كَالَا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَمْ كَالَا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ** **كَالَا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْاَبْقِيَانِ** **لَتَرُوْنَ الْحَيٰةَ لَمْ تَرَوْهَا عَيْنَ الْاَبْقِيَانِ** **لَتَمَنَّيَنَّ اَلْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ الْعِلْمِ** یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا چکے ہو

یہاں دقیقہ معرفت

دنیا سے دل رست لگاؤ تم عنقریب جان لو گے کہ اس سو دل لگانا اچھا نہیں پہر میں کستا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے پہر عالم حشر احیاد میں پوری موافقہ میں آ جاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائیگا اور صرف قال ہی نہیں بلکہ حال ہی میں دوزخ کا علم حاصل ہو جائیگا سان آیات میں اللہ تعالیٰ نہ صاف فرمادیا کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پر مشیدہ طور پر مہتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر تقسیم کیا یعنی **علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین**۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے اس تینوں علموں کی مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دوسرے کسی جگہ بہت سادہ ہواں دیکھے اور پھر دہوئیں سے مٹن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا تعین بھی اس خیال سے کہ دہوئیں اور آگ میں ایک تعلق لائینفک اور ملازمت نامہ ہے جہاں دہواں ہو گا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو لیں اس علم کا نام علم الیقین ہے۔ اور ہر حرب آگ کے شعلہ دیکھ لے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے اور حرب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو ہی دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہو گا اور عالم حشر احیاد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچ جائیگا۔ اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی رو سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں اول دنیا جس کا نام عالم کسب اور ثانی اولیٰ ہے اسی دنیا میں انسان اکتساب نیکی یا بدی کا کرتا ہے اور اگر عالم بعثت میں نیکیوں کے واسطے ترقیات ہیں مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں (۲) اور دوسری عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو سو چونکہ یہ زمانہ عالم بعثت اور عالم نثار اولیٰ میں واقع ہے اس لیے اس کا نام برزخ ہے لیکن یہ لفظ قدیم سے اور حرب ہو کہ دنیا کی بنا ٹپری عالم درسیانی پر بولا گیا ہے اس لیے اس لفظ میں عالم درسیانی کے وجود پر ایک عظیم الشان شہادت مضمون ہے ہم ملن الرحمن میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا کو قدوس کے زبان اور قدیم اور تمام علوم کا چہرہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور آخری تخت گاہ ہے خدا کی وحی کا پہلا تخت گاہ اس لیے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا

میں اثر اور دنیا نے اس سے اپنی بولیاں بنائیں اور آخری تخت گاہ خدا کا اس لیے لغت عربی نہیں ہے کہ آخری کتاب خدا تعالیٰ کی قرآن شریف ہو عربی میں نازل ہوئی سو برزخ عربی لفظ ہے جو مرکب ہے کسب اور بڑے جس کے معنی یہ ہیں کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا اور ایک منفی حالت میں پڑ گیا۔ برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپائدار ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ ذکیہ لکھا ہے جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے جس پر لفظ ذم کا دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ افعال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی کہ جو جسم کے تعلقات سے اس کا صادر ہو سکتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے دماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصہ پر آفت ہو پونچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہمیشہ وحوش رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا درم پیدا ہو یا خون کوئی اور مادہ بٹھ جائے اور کسی سدة تام یا غیر تام کو پیدا کرے تو غشی یا مرگی یا سکتہ معالاجی حال ہو جاتا ہے پس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکلی ہے سو یہ بات بالکل باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ سیوق میں ہماری مجرد روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی ہے اگر ہم قصہ کے طور پر یہ قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ادنیٰ ادنیٰ خلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس قدر کیوں کر کامل حالت پر رہیگی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جاگیگی کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھتا کہ روح کی صحت کے لیے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص ہم میں سے پیر فرقت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی روح بھی بٹھ رہی ہو جاتی ہے اس کا تمام علمی سرمایہ بڑے بڑے کاچور چپا کر لے جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَیْکَ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْمَ شَیْئًا یعنی انسان بڑا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ کر بہر جاہل بن جاتا ہے پس ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں پہنچ جیال ہی انسان کو حقیقی سچائی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو ٹھہرتا کہ اس کو خواہ مخواہ جسم فانی سے پیوند دیدیتا۔ اور یہ یہی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر متناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے پس جس حالت میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا تو کیونکر امید رکھیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو جو ناپائیدار نہیں بغیر رفاقت جسم کے خود بخود حاصل کر لے گا سو ان

تمام دلائل کو یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کا مادہ صادر ہونے کے لیے اسلامی اصول کی روح جسم کی رفقا
روح کے ساتھ رہائی ہے گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک
روح کو کس قدر اپنے اعمال کا فرہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کے قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک
نور سے یا ایک تاریکی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم طیار ہوتا ہے گو یا کہ اُس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم
کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض جسم ظلمانی قرار دیے
ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے طیار ہوتے ہیں اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر
معقول نہیں انسان کامل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاسکتا ہے اور عالم
مکاشفات میں اسکی بہت مثالیں ہیں اگرچہ ایسے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد
تک تھیرا ہوا ہے لیکن جبکہ عالم مکاشفات میں سے کچھ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے طیار ہوتا ہے
تعجب اور استبعاد کی نگہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس مضمون سے لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت
سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہونے
مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بار بار بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق
ہوا ہے اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا کہ گویا وہ دھڑن
سے بنایا گیا ہے غرض میں اس کو چہ سے ذاتی واقفیت رکھتا ہوں اور میں ضرور سے کہتا ہوں
کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور میرے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلمانی
انسان کی غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جاننا
چاہیے کہ جیسا کہ آئمہ شیعہ میں چہرہ کا فرہ نہیں بتلا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم
سادہ جو پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ
نے اس دنیا میں مجبوبات کے جاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں پس ہر ایک چیز کو اسکے وسیلہ
کے ذریعہ سے ڈھونڈنا ہوتا ہے پالو گے۔ ایک اور بات یہی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں
کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کو زندہ قرار
دیا ہے اس میں بیداری ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل رہے انکی زندگی کے سبب کھانا پینا اور شہوتوں کی
پیروی تہی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا میں انکو کچھ حصہ نہ تھا پس وہ درحقیقت مر گئے اور وہ صرف عذاب

اٹھانے کے لئے زندہ ہوں گے اسی بعد کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے **وَمِنْ**
لَّيَا قَوْمِكُمْ أَفَلَا يَكْمُلُ جَهَنَّمُ إِلَّا كَمَوْتِكُمْ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ یعنی جو شخص مجرم ہو کر خدا کے پاس آئے گا
 تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا مگر جو لوگ خدا کے محبوب ہیں وہ موت سے نہیں مرتے
 کیونکہ انکا پانی اور ان کی روٹی انکے ساتھ ہوتی ہے ہر روز کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالم بعثت ہے
 اس زمانہ میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد صالح ہو یا فاسق ایک کمال کمال جسم حاصل کرے گی اور یہ دن خدا کی
 ان لوہی تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف
 ہو جائیگا اور ہر ایک شخص اپنے خزانے کے انتہائی نقطہ تک پہنچے گا۔ یہ جو نہیں کرنا چاہیے کہ خدا سے کیونکر
 ہو سکے گا کیونکہ وہ ہر ایک قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے **أَوَلَمْ يَسِرْ**
الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ **وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ**
خَلْقَهُ **قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ** **قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ**
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ**
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ**
كُنْ فَيَكُونُ **فَسُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُهُ مَلَائِكَةُ مَكُونُ كُلِّ نَفْسٍ وَرُوحٌ رُّجُوعُونَ** یعنی کیا انسان
 نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسکو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا جو جسم میں ڈال گیا تھا پھر وہ ایک جگہ نے والا آدمی
 بن گیا ہمارے لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ اور کہنے لگا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جبکہ ہڈیاں
 ہی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نے سمری زندہ ہو گا اسی قدرت والا کون ہے جو اسکو زندہ کرے گا
 ان کو کہہ دیجئے کہ جسے چاہے اوسکو پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک اہ سے زندہ کرنا
 جانتا ہے اسکے حکم کی یہ شان ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو
 پس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک ہر جسکی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے اور تم سب کی کھڑن
 رجوع کرو گے۔ سو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمادیا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز ان ہوتی نہیں جس
 نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا وہ دوسرے مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے۔

اسجگہ ایک اور سوال ناوا فقوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حالت میں تشریہ
 عالم جو عالم بعثت ہے مدت دراز کے بعد آئے گا تو اس صورت میں ہر ایک نیک و بد کے لیے عالم برزخ

صرف بطور حوالہ کہ ہوا جو ایک عبرت معلوم ہوتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض ناواقعی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی خیر کے لیے دو مقام پائے جاتے ہیں ایک عالم برزخ جس میں نفی طور پر ہر ایک شخص اپنی خرابائی کا بے لگ ہونے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہو گئے نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ بخیر موت کر ہر ایک انسان اپنے اعمال کی خیر دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارہ میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ یٰ اَبُو سَعْدٍ لَیْسَ بِکَ کُفْرٌ کَمَا کُنْتَ تَکْفُرُ اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دیکھ فرماتا ہے قَرَأَ کَافٍ سَوَاءٌ اَلْحَکِیْمُ یٰ اَبُو سَعْدٍ لَیْسَ بِکَ کُفْرٌ کَمَا کُنْتَ تَکْفُرُ اور دوست کا ایک دوزخی تھا جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے پس اسکو دکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے سو خبر اسرا کی کارروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں مگر اسکے بعد ایک اور تجلی اعلیٰ کا دن ہے جو خدا کی ایک بڑی حکمت ہے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کر لیگا تاکہ وہ اپنی فطرت کے ساتھ شناخت کیا جائے۔ اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قادریت کے ساتھ پہچان جائے اب جاننا چاہیے کہ دقائق مذکورہ میں سو یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جسکا بیان ہوا اور دوسرا دقیقہ معرفت جسکو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متشکل ہو گئے خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعثت کا درجہ اس بارہ میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سو ایک یہ آیت ہو مَن کَانَ فِیْ هَلَاکٍ اَعْمٰی فَاٰخِرَةُ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِّیْلَہٗ یٰ اَبُو سَعْدٍ لَیْسَ بِکَ کُفْرٌ کَمَا کُنْتَ تَکْفُرُ اور دوسرے جہان میں ہی اندھا ہوگا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی مابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر شہود اور محسوس ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے خُلُوْا وَاَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِّیْلَہٗ یٰ اَبُو سَعْدٍ لَیْسَ بِکَ کُفْرٌ کَمَا کُنْتَ تَکْفُرُ اور دوسرے جہان میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں اسکو جلاؤ پھر ایسی زنجیر میں جو پیا لیش پش پش تر گڑھے اسکو داخل کر دیتا ہے چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا چنانچہ طور گردن دنیا کی خوشیوں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جبکار کیا تھا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت

دوسرا دقیقہ معرفت

پر نظر آجائیگا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دیں گی اور دنیا کی خوشیوں
 کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر نہ ہوگی نظر آئیگی فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا و ہوس کا ایک جہنم
 اپنے اندر رکھتا ہے اور نا کامیوں میں اُس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے
 دور ڈالنا چائیگا اور ہمیشہ کی نا اسیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس ظاہر
 کر دیا جیسا کہ وہ فرماتا **وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ** یعنی ان میں اور انکی خوشیوں کی چیزوں پر
 جدائی ڈالی جائیگی اور یہی عذاب کی خبر ہوگی اور پھر یہ جو فرمایا کہ شتر گز کی زنجیر میں ہکودا خلی کرو یہ اس بات
 کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی عمر پالیتا ہے بلکہ اسکو ایسے ستر برس ہی ملتے
 ہیں کہ خورد سالی کی عمر۔ اور پھر فرقت ہو نیکی عمر الگ کر کے پھر اسقدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو
 ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد بخت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا
 کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اُس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے
 کہ وہی ستر برس جو اُس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم عباد میں ایک زنجیر کی طرح متشکل ہو جائیں گے
 جو شتر گز کی ہوگی ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف
 سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی بُرے کام اسکے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر
 اسی اپنی سنت کو اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے **إِنْظَرُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي الْعَرْسِ**
لَا ظِلِّ لَیْلٍ وَلَا يَغْنَمُ یعنی اے بدکارو گمراہو سہ گونہ سایہ کی طرف چلو جسکی تین شاخیں
 ہیں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں کے
 مراد قوت سبھی اور وہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی
 تعدیل نہیں کرتے انکی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح ہندوار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں بغیر پتوں کے
 کٹری ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں اور نہ گرمی سے جلیں گے پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے اسی سنت
 کے اظہار کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ دُورَهُمْ**
بَكِينَ ایدیکھو **وَيَايُمُّونَهُمْ** یعنی اس دور تو دیکھو گے کہ مومنوں کا یہ دور جو دنیا میں ہمیشہ یہ طور پر
 ہے ظاہر ظاہر انکے آگے اور انکے دامنے طرف دوڑتا ہوگا اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے **يَوْمَ يَكُونُ**
السُّودُ وَبُيُوتُهُمْ یعنی اُس دن بعض منہ سیہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے

اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ
 اِسِينٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ
 مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى يَبِغِي وَهَبَتْ جُودِ بِهَرِگَارُونَ کو دیا جائے گا اور اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ
 ہے اُس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متغیر نہیں ہوتا اور نیز اس میں اُس دودھ کی نہریں ہیں جسکا
 کبھی مزہ نہیں بدلتا اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور و بخشش ہے جسکے ساتھ شہنائیاں اور
 نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہو جسکے ساتھ کوئی کثافت نہیں اس جگہ صاف طور
 پر فرمادیا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناسید اکثر نہریں ہیں وہ
 زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی
 دودھ جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی
 دیگا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر
 ظاہر اسکی نہریں نظر آئیں گی اور وہ علامات ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کی سنہ میں جاتا تھا
 وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دیگا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں
 کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ رہنہ کر کے دکھلا دیگا اور خدا ہی اس دن بہشتیوں کے لیے
 حجابوں سے باہر آجائے گا غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی قیصر
 و قیصر معرفت کا یہ ہے کہ عالم سعاد میں ترقیات غیر متناہی ہونگی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ
 لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے
 ہیں ان کا نور قیامت کو انکے آگے اور انکی ذہنی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ اے
 خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت
 میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف
 اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئے گا اسکو دیکھ کر پہلے
 کمال کو ناقص پائیں گے پس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک
 تیسرا مرتبہ کمال کا انہیں ظاہر ہوگا پھر اسکو دیکھ کر پہلے کمال کو بھیج سمجھیں گے اور اسکی خوشنہش کریں گے یہی

بہشتی معرفت

ترقیات کی خواہش ہو جو اتم کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض سید علی غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جا کر تکرار کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت و نرگاہ جانیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے۔ نہ پیچھے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہیگی۔ اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی طرف کوئی حاجت رہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں ناملائم اور ناقص حالت کو نیچے دبانے اور ڈھانکنا سوشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال نام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبا لی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقص نیچے دبا لی جائے اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کو خواہش مند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور تشریض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سوناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار و فخر انسان ہے جو شخص کی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور بہر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سوجا کہا اور ناپاک ہے نہ طیب۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اظلال و آثار ہیں کوئی ایسی نہی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسرے جگہ سے آوے یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور پر متشکل ہونگے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اظلال و آثار ہونگے ہم لوگ ایسی بہشت کو قائل نہیں ہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین میں درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں درحقیقت گندہک کو تھپڑ دیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و دوزخ انہیں اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

تیسرا سوال پیر

کہ دنیا میں زندگی کے مدعا کیا ہیں اور ان کا حصول کس طرح ہوتا ہے
اس سوال کا جواب یہ ہے

کہ اگرچہ مختلف الطبائع انسان اپنی کرتہ نفسی یا پست بہتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوں تک جھک کر آگے ٹھہر جاتے ہیں مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنی پاک کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں پس اس آیت کی رو سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائیگا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کے نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوی اسکو عنایت کیو اسی نے اسکی زندگی کا نگہ ٹھہرا رکھا ہے خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اسکی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوی کے ساتھ اسکی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوی اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور سہم کشی

پہلے سوال کے تیسرے حصہ میں لکھ ہی چکے ہیں لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعصاب دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہو سیکر جو سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے بہرہی بجز خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا بڑا دولت مند ہو کر بڑا عمدہ پاکر بڑا تاج بکر بڑی بادشاہی ایک ہو چکر بڑا فلاسفر کمال آخر ان دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اسکا دنیا کے استغراق سے شکوہ لازم کرتا رہتا ہے اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اسکا کائنات اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کلام کر سکتے ہیں اور ہر آگے جا کر تیسرے جاتے ہیں وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے مثلاً بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ کلیہ رانی یا آب پاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اسکی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہو اسوبیل کی زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں باقی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹٹولتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی قوت ہو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ برتر کے اس میں تلاش باقی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہو کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اسکا اپنا کچھ ہی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے وہ کہانے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب کہتا ہے صنعت کاری میں بعض حیوانات اُس سے بہت بڑے ہوئے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پول کا عطر لگا کر ایسا شہد لقمیں پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے لہذا اسکی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اسکو دل کی کڑکی کھلے ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیونکر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان انکو پاسکتا ہے پس واضح ہو کہ سب سے پہلا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچان جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً کئی بوجہ یا عداوت یا انسان کے بچے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو ہر دوسرے قدموں میں اسکے راہ رست پر چلنے کی کیا امید ہے سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکر مدد دے سکتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

لَهُمْ فِي صَلَاتِهِ يَنْبَغِي دَعَاكَ نَعْمَ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَغِي فَكَا وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْكَلْبِ
 اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی انکو جواب نہیں دے سکتے انکی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی بانی کی طرف
 ہاتھ پھیلا دے کہ اے بانی میرے منہ میں آجا تو کیا وہ اسکے منہ میں آجا یا گناہ گرانہیں سو جو لوگ سچے خدا
 سے بے خبر ہیں انکی تمام دعائیں باطل ہیں دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا
 ہے جو باعتبار کمال تمام کے اس میں پایا جاتا ہے کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو باطبع دل اسکی طرف
 کھینچا جاتا ہے اور اسکے مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے سو حسن ذات باری تعالیٰ اسکی ہی نہایت
 اور اسکی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں جیسا کہ قرآن شریف فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ
 الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جمال
 میں ایک ہے کوئی اسکا شریک نہیں سب اسکو جہتہند میں ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے اور وہ کل چیزوں
 کے لیے سبب و فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یا نہیں وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ اور نہ کوئی ہو کہ اسکا
 کوئی ہم ذات نہیں قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اسکی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی
 ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا غریب ہے نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔

تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجہ کا زینہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع
 پانا ہے کیونکہ محبت کی محرک دہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدا تعالیٰ کی احسان صفت کا خلاصہ سورہ
 فاتحہ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكٍ يَوْمِ الدِّينِ
 کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض ناپود سے پیدا کرے
 اور پھر ہمیشہ اسکی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپسہوار ہو اور ہر اسکی تمام قسم کی
 رحمتیں اسکے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور ہر کا احسان بے انتہا ہو جسکا کوئی شمار نہ کر سکے سوائے
 احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار بتلایا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا
 تَحْصُوْهَا یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا جاپو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔

چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کے پانے کے لیے دعا کو مشیر پایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 اَدْعُوْنِيْ اسْتَجِبْ لَكُمْ فَيَسِّرْ لَكُمْ دَعَاكُمْ میں قبول کروں گا اور پایا دعا کے لیے رغبت دلائی ہے۔ تا

دوسرے دوست کا انتظار کریں کہ وہ سہارا دیں نہ ہو وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سرسبز بیکس اور کمزور ہونیکے اور کسی نسل کے نہ پانیکے سید پر کھڑے ہو جائیں اور ہر جہاں باد لگھکر گردن کو آگے رکھیں اور قضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور خیر فرعونہ دکھلا دیں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جسکی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی خاک سرایتک خوشبو آ رہی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعائیں اشارہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا دیں راہ سپر تیرا انعام اکرام مشرب ہوتا ہے اور نور ضی ہوتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُسْلِمِيًّا اے خدا ہمارے مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو جانا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور آتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان ترخیزوں کو بوسہ دیتے ہیں جو اسکی راہ میں انکی پیروں میں پڑیں جب باخدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا ہنگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اسوقت عافیت کی دعائیں اصرار کرتا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناحیہ سمجھکر اور جان کی محبت کو اللہ داع لکھ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اسکی رضا چاہتا ہے اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اسکی ہی روح ہے جو بیان کی گئی جسکو سمجھنا ہو سمجھے۔

ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے رستہ بازوں کی صحبت اور انکے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے پس چاہنا چاہیے کہ انبیا کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے اور جو نمونہ کا پیرو نہیں سہست

ہوتا ہے اور بسک جاتا ہے اسی کی طرف اس جہل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سنبھار رہے ہیں ان لوگوں کی
 راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔

انگوں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہش میں چونکہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق در دقیق راہ ہے اور اسکے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے
 ہو گئے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بہو بجائے یا ناسیدی طاری ہو اور اسکے قدم بڑبڑانا
 چھوڑ دے اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ سکوت سلی دینی رہے اور
 اسکی دل دہی کرتی رہے اور اسکی کمر ہمت کو باندھتی رہے اور اسکے شوق کو زیادہ کرے سو اسکی سنت اس
 راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے انکو تسلی دیتا
 اور اپنے ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہاری ساتھ ہوں تب وہ قوت پا کر بڑے زور سے اس سفر کو طی کرنے میں چنچہ
 اس باری میں وہ فرماتا ہے **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ** اور یہی کئی
 وسائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں مگر افسوس کہ ہم اندیشہ طول کی وجہ سے انکو بیان
 نہیں کر سکتے فقط

چوتھا سوال

یہ ہے

کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے

اس کا جواب

وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکو جوشیما نہ حالت سے انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور سہر دی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے اسکو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے وہ تمام نئی قوم پر سورج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور ہا کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بددلی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تنکوں ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک کی آرزو مالش کے لیے بطور فرین کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کما ر عافیت میں لے لیتا اور طرح طرح کے روحانی میوے انکے لیے پیش کرتا ہے سو یہی عملی شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہو نیوالا حق العمد اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا

دیتا ہے خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں سچا اثر ہے
 مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کیلے کیلے دیدار کے طور پر اس کو نظر
 آئیکا اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی پشت
 کے درختوں اور نہروں کی طرح تمثال ہو کر دکھائی دیگی اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَالشَّمْسُ
 ضَلُّجًا ۚ وَالْقَمَرُ اِذَا تَلَّهَا ۚ وَالنَّجَّارُ اِذَا جَلَّهَا ۚ وَاللَّيْلُ اِذَا يَغْشَاهَا ۚ وَالسَّمَاءُ
 وَمَا بَيْنَهَا ۚ وَالْاَرْضُ وَمَا طَحَّيَهَا ۚ وَفَنَسَ وَمَا سَوَّيَهَا ۚ فَالْحَبْطُ فَجُورَهَا ۚ وَ
 تَقْوَاهَا ۚ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ رَكَعًا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
 اِذِ انْبَعَثَ اسْتَفْهَاهَا ۚ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا ۚ فَكَانَ بَيْنَهُمْ
 فَعَقْرُهَا ۚ فَلَمَّكَرَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِيَدَيْهِمْ فَمَرَّقُوْهَا ۚ وَلَا يَحْتَفُّ عَلَيْهَا ۚ
 یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی یعنی سورج سر
 نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے اور قسم ہے غائب کی جب سورج کی
 صفائی و کھلا دی اور رات ہوں کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ
 تاریکی میں سب کو لے لے اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب
 ہوئی اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کی اس قسم کی فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور
 نفس کے اس کمال کی جس نے اس سب چیزوں کے ساتھ ہر کو برابر کر دیا یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان
 چیزوں میں پائے جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ
 علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجالاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھتا
 چکا ہوں اور بہ فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پاگیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی
 سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔ یاد رہے کہ حیات سمر ا حیات
 جادو دانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ سہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ
 زندگی میں حیات جادو دانی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا ہے ہمیشہ قائم رہیگی اور پھر نہر پایا کہ وہ شخص ہلاک
 ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا اور جن کمالات کی اس کو استعداد دی
 گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور بہر حال کے طور پر پڑا کہ ثمود

ہر قسم اس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے اور انہوں نے اس اذہنی کو زخمی کیا جو خدا کی اذہنی کسلاتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے ہکرو کا سوا اس شخص نے درحقیقت خدا کی اذہنی کو زخمی کیا اور ہکو اس کے چشمہ سے محروم رکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اذہنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الہی تعلیمات کی جگہ ہے اور اس اذہنی کا پانی خدا کی محبت اور عزت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور ہر فرد پاک نمودنے جب اذہنی کو زخمی کیا اور ہکو اس کے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ ہی پردہ نہ کی کہ انکے سرنے کے بعد انکے بچوں اور پواؤں کا کیا حال ہوگا سوا ایسا ہی جو شخص اس اذہنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور ہکو کمال تک پہنچا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ خدا کا سوچ اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پیشکش ہے جس سے ہماری اکثر مخالف نادانقت ہو نیکی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیوں ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ انکی سچ زمینی سے نہ آسمانی سیلئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعویٰ کے لیے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جسکے دعویٰ پر کوئی اور گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے سیلئے کہ خدا عالم الغیب ہے۔ اور ہر ایک مقدمہ میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح ہر لگادی سیلئے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قسم پسند دینی پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں پسند آمد ہے کہ خدا کے دو قسم میں ایک بدیہی جو سب کی سچ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کہاتی ہے اور باہم اختلاف کہتی ہے سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔ پس یہ تو ظاہر ہے کہ سوچ اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص درحقیقت پائے جاتے ہیں جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں سو خدا نے اپنے بدیہی کاموں

کو نظری کا سر کے کہنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گو یادہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو
 جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود
 ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے ہر جگہ
 یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور سطح پر مخلوقات کے فیض پہنچا
 رہی ہیں تو انسان جو ان سے بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجہ کا پیارا کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی
 اور بے نصیب ہو گا نہیں بلکہ اس میں ہی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعے وہ تمام
 دنیا کو سنور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا لڑ پاتا ہے
 اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اُس نور کو پہنچاتا ہے ہر کوئی نہ کہہ سکتے
 ہو کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری
 اور خود غرضی ہے۔ یہ یہی دیکھتے ہو کہ کیوں کہ دن کے روشن ہونے سے تمام رہیں روشن ہو جاتی ہیں تمام
 نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے اسکے چرہ سے ہر ایک راہ نمایا
 ہو جاتی ہے وہ سچی راہ کو دکھاتا ہے کہ کماں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا دہی روشن ہے
 ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تنکوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے تمام دن کے شکستہ کو تیز نور
 رات کے کنارے لطافت میں بخوبی سوتے ہیں اور مچختوں کو آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش
 ہی ہے ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لیے آئے ہیں خدا سے وحی اور الہام
 پانیا لے تمام عقلمندوں کو جان کا ہی سے آرام دیتے ہیں ان کے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ
 حل ہو جاتے ہیں ایسا ہی وہ خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی
 ہے اسکی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقل منو وحی کی روشنی کو پاک اندر ہی اندر اپنی
 غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں اور خدا کے پاک الامام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ درمی سے بچا لیتے ہیں
 یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پرست پر سرخ کی قربانی نہ چڑھائی چونکہ افلاطون
 اطہام کی روشنی سے بے نصیب تھا اس لیے دھوکا کھا گیا اور ایسا فلاسفر کہلا کر یہ کردہ اور احمقانہ حرکت
 اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے حکم کو ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولیٰ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا اب دیکھو کیا ثابت ہوا کہ الامام عقلمندوں کا رات کی طرح

چرہ پوش ہے یہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک دراندہ کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں خاص کر اُس ذات پاک کو انبیا اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خاصیت ہی اپنے اندر رکھتے ہیں اُنکے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت لگتے ہیں جسکے سائے اور پہل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کہلا کہلا قانون قدرت جو ہمارے نظر کے سامنے ہے اُسی چھپے ہوئے ایک قانون کا ایک گواہ ہے جسکی گواہی کو قسموں کے پیرائے میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو یہ کس قدر عظمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے یہ اُسکے منہ سے نکلا ہے جو ایک امی اور بیابان کا رہنے والا تھا اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اُسکے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز اگر اعتراض کی صورت میں اسکو نہ دیکھتے یہ قاعدہ کی بات ہو کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے ہی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض نہیں لیتا ہے اور اسکا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلمندوں سے برتر و اعلیٰ تھا تب ہی تو عقلمندوں نے عقلمند کہلا کر پہر ہی اوسے اعتراض کر دیا مگر اب جو یہ راز کھل گیا تو اب اسکے بعد کو عقل مند اسے اعتراض نہیں کرے گا بلکہ اسی سے لذت اٹھا لے گا یاور ہے کہ قرآن شریف نور وحی اور الہام کی سنت قدیم پر قانون قدرت کے گواہی لانے کے لیے ایک اور مقام میں بھی یہ قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمُنْتَلَعِ إِنَّكَ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَضْلِ** یعنی اُس آسمان کی قسم ہے جسکی طرف ہو بارش آتی ہے اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی سنبھال نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام اور اسکی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عسب اور یہود نہیں یعنی بیوقت نہیں آیا سو ہم سینہ کی طرح آیا ہے اب خدا تعالیٰ نے قرآن کے ثبوت کے لیے جو اسکی وحی ہے ایک کھلے کھلے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہود اور سرکاری ہے کہ ضرورتوں کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزی کا آسمان کی بارش پر ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں پس دراصل زمین کے پانی کا منبع وہی آسمان کی بارش پر موقوف ہی ہے جو جسے جب کبھی آسمان سے پانی برستا ہو تو زمین کے کنوئیں کا پانی چڑھ آتا ہے؟! کیوں چڑھ آتا ہے اسکا یہی سبب ہے کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو

اور کی طرف کھینچتا ہے یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل میں ہے وحی اللہ یعنی امام اسی آسمانی پانی ہے اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو امام ہے تربیت پاتا ہے اور اگر آسمانی پانی پینے وحی ہونا بند ہو جائے تو نیز زمینی پانی ہی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی امام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقل مندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے زمینی پانی خشک ہو جاتا ہے بڑھتا ہے

ایکے سمجھنے کے لیے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا چونکہ ہر وقت حضرت پیغمبر کے زمانہ کو چہ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی اٹھا ہوا پختہ پیدا نہیں ہوا تھا اسلئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا ہر ایک ملک کی بایں نہیں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہنگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسدہ پھیل گئے تھے ایسا کیوں ہوا تھا اور اسکا کیا سبب تھا یہی تو تھا کہ امام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا کیا اس کے کوئی ناواقف ہی ہے دیکھو امام کا پانی جب مدت تک نہ بہا تو تمام عقلوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا سو ان قسموں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزہری کا مدار آسمان کا پانی ہے سو اس پوشیدہ قانون قدرت کے لیے جو امام اسی کا سلسلہ ہے یہ گھلا گھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ کو فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں ہے جو آسمانی پانی کے سوا موجودہ اسکے حیطہ آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اسکا پانی ٹپے یا نہ ٹپڑے وہ اپنی ایک طبعی خاصیت سے تمام کنوئیں کے پانی کو ادھر کو چڑھاتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک امام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقل مند اسکی پیروی کری یا نہ کرے مگر اس امام یافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلو اس سے موجود تھی لوگ خواہ مخواہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب سے ایک حرکت انکی قوت متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس امام یافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصہ نبی کے پانپنوں کو ادھر لٹاتا ہے جب تم دیکھو کہ نہ آپ کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کچھ ابال آیا ہے تو اوٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا سینہ برسا ہے اور کسی دلیرانہی بارش ہو گئی ہے۔

پانچواں سوال

یہ ہے

کہ علم کے ذریعے کیا کیا ہیں

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بار میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے سو جانا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الکہف کا اثر کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلکہ واسطہ پہ لگا یا جائے جیسا کہ ہم دہوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں جیسے آگ کو دیکھا نہیں مگر دہوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا سو یہ علم الیقین ہے اور اگر ہم نے آگ کو کسی دیکھ لیا ہے تو یہ یہ موجب بیان قرآن شریف یعنی الکہف کا اثر کے علم کے مراتب میں سہولت الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم آگ میں داخل ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کی بیان کی رو سے حق الیقین ہے سورہ الکہف کا اثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ناظر اب اس موقع سے اس تفسیر کو آپ دیکھ لیں اب جانا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین اس کا ذریعہ عقل اور منقولات میں اللہ تعالیٰ دونوں سے حکایت کر کے فرماتا ہے **قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ** یعنی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور نہ سب اور عقیدہ کو مقبول طریقوں سے آزماتے یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے یہ آیت اس دوسری آیت کی سوانح ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْكُمْ**

اَلَا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُہٗ یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو انکی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف
 نہیں دیتا اور وہی عقیدہ پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کے حد استعداد میں داخل ہے تاہم اسکے حکم
 تکلیف بالا اطلاق میں داخل نہ ہوں اور ان آیات کا اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ انسان کا ان کے
 ذریعہ سے ہی علم یقین حاصل کر سکتا ہے مثلاً ہم نے لَنْدَنْ تو نہیں دیکھا صرف پکھنے والوں سے اس شہر کا
 وجود سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان ربے جھوٹ بول دیا ہو گا یا مثلاً ہم نے عالم گیر بادشاہ
 کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالم گیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ ہی شبہ ہے کہ عالم گیر خجائی
 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا پس ایسا یقین کیوں حاصل ہوا اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع
 کے تواتر سے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ سماع ہی علم یقین کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے نبیوں کی کتاب میں اگر
 سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب
 کہلا کر تو بہر مثلاً پچاس ساٹھ نسخہ اسکے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فرق نے یقین ہی
 کر لیا کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی جعلی اور وضعی لیکن محقق کے لیے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات
 پر مبنی نہیں ہو وہ ہو گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار
 دیجائیں گی اور ہرگز جائز نہیں ہو گا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے کیونکہ علم کی یہ
 تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت عطا کری اور مجموعہ تناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں سمجھا جائے گا
 کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے
 بڑے معقول دلائل ہیں اور جب قدر عقاید اور اصول اور احکام اُسے پیش کیے ان میں سے کوئی بھی ایسا
 امر نہیں جس میں زبردستی اور حکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرمادیا ہے کہ یہ سب عقاید وغیرہ انسان کی فطرۃ
 میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے هٰذَا الَّذِیْ کُنتُمْ مَعْبَرًا لَّہٗ
 یعنی یہ قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں لایا بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بہر اُجڑا ہے اس
 کو یاد دلاتا ہے اور ہر ایک جگہ فرماتا ہے اَلَا کَفٰی بِاللّٰہِیْنَ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے
 منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے ماسوا اسکے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے
 لیے ایک روحانی خاصیت ہی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے شَہَادًا لِّمَا فِی الصُّدُورِ یعنی قرآن اپنی خاصیت
 سے تمام کاروں کو دور کرتا ہے اس لیے اسکو منقولی کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے معقول دلائل

اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمات پر مستند
ہوئی ہوں بلاشبہ علم یقین تک پہنچانے میں اسی کی طرف اسرہل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے
صِبَا كَرِهَ كَمَا هِيَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ قَفِيلًا عَذَابَ النَّكَارِ یعنی جب
دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی
کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل
ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور ہسکو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کڑوٹ پر لیٹ کر
یاد کرتے ہیں جس سے انکی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور
زمین کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں فکر کرتے ہیں ثوبے اختیار لبول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلیغ اور حکم ہرگز باطل
اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے پہنچا جاتے کرتے
ہیں کہ یا اے ہی تو اس سے پاک کہے کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے
سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اپنے تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام آرام اور رحمت تجھ میں اور تیری
شناخت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت کر محروم رہا وہ حقیقت اسی دنیا میں آگیاں ہے ۔

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کائنات ہی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لِيُفْهِمَهُمْ خد کی فطرت جیسے لوگ پیدا کیے
گئے ہیں۔ اور وہ نفس فطرت کیا ہے یہی کہ خدا کو واحد لا شریک لہ لائق الکمل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک
سمجھنا اور ہم کائنات کے علم الیقین کے مرتبہ پر ایسے کہتے ہیں کہ گویا ہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی
طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دوسری کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک
قسم کے بار یک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت
رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آ سکتی لیکن اُس چیز پر نظر ڈالنے اور اس کا تصور کرنے سے بلا توقف اس
خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آگ کے
دھواں لازم ہے مثلاً جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے۔ آیا خدا ایسا

ہونا چاہیے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھا دی اور ہماری طرح مرے تو مٹا اس تصور سے ہمارا
 دل ڈگھتا اور کائنات کا نقشہ کا پتا ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکی دیتا ہے اور بول
 اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام اسیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی ہے
 اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہماری دل میں آتا ہے مٹا تو حید اور خدا میں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت
 زیادہ طاقت نامہ کا احساس ہوتا ہے لہذا جو علم ہمیں ہماری کائنات کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم
 یقین کے مرتبہ میں داخل ہی لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین یقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس
 طور کا علم مراد ہے کہ جب ہماری یقین اور اس بنیاد پر کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ
 نہ ہو مثلاً جب ہم قوت نامہ کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا دبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعہ
 سے شیرین یا کھین پر اطلاع پاتے ہیں یا قوت حواس کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کر لیتے ہیں تو یہ تمام معلوما
 ہمارے عین یقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات تب عین یقین کی
 حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پادیں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے
 صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ
 الہام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کے ہم اپنے دل میں ہو کہہ اور پیاس بھی پانے ہیں اگر خدا تعالیٰ
 نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور ہو کہ ہمیں کیوں لگا دی ہو
 کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرہ کے لیے ہی ایک پیمانہ ہے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں
 کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لا دیں یا پھر
 عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور تمام معرفت ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دل
 دادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام
 دنیا کو قرباد کیا دلوں کو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دہندہ ہی روشنی میں
 گہری رہ کر رہیں اور اس آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا آگاہ
 الموجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفوں کی خود تشریحہ کتابیں ایک
 طرف رکھیں اور ایک طرف انا الموجود خدا کا کہنا تو اس کے مقابل وہ تمام فقرہ ہیں جو فلاسفر
 کہلا کر آپ اندھے رہے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت

دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلار کر دیا ہے اس باری میں اللہ جل شانہ
قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے
خدا ہمیں وہ مستقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے انجگہ انعام سے مراد
الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہِ رست ملتی ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرمایا
ہے إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَكْبِرُوا بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لاکر پوری پوری استقامت اختیار
کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اُترتے ہیں اور یہی الہام انکو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمہارے
لیے وہ بہشت ہر جگہ باری میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے سو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کی وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر انکی تسلی کرتے ہیں
اور یہ ایک اور آیت میں فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَإِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ
کو الہام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی
لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوج اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ
جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرعے بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو
دوسرا مصرعہ دل میں پڑتا ہے سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کو موافق
اپنے فکر اور سوج کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے
اسکی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اسکے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص غلام نیک اور مستباز
آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے اور دوسرا شخص حج ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے
شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور مستبازوں کو گالیاں لگاتا ہے تو بلاشبہ یہ دونوں کچھ
نہ کچھ شعر بنالیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ مستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے بیاعت
دہی عشق کے اسکا شعر عمدہ ہو سو اگر صرف دل میں پڑ جائیگا نام الہام ہے تو یہ ایک بدعاش شاعر جو
مستبازی اور مستبازوں کا دشمن اور بدینہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور افتراؤں سے
کام لیتا ہے خدا کا علم کھلا ہے دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادوہائیاں پائی جاتی ہیں اور تم دیکھتو
ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں پس کیا ہم ان کو الہام کہہ

سکتے ہیں بلکہ اگر امام صرف لیں بعض باتیں پڑنے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات
 فکر کر کے اچھے لیچے طریق نقشب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون ناحق کرنے
 کی اسکے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان نام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھیں، ہرگز نہیں بلکہ یہ
 ان لوگوں کا خیال ہے جنکو اب تک اس سچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص کلام سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں
 کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا
 اس کے ساتھ جسکو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ
 اور مخفی طریقہ ہے جو یہ کلام اور مخاطب کا فی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہوا ہے اور اس
 میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سرو پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور چمکتا اور پر
 شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس نے وہ اپنے بندہ کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں سپر نظر ہرگز تاہر
 ہاں کہی ایک کلام محض تنہا کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا اس میں خدا
 تعالیٰ کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تاہ ایک ذرہ الہام کا مزہ چکھ کر پورا حقی طر پر اپنا
 حال و حال سچے مہمون کی طرح بنا دی یا شوکر کہا وے پس اگر حقیقی رہستاری صدیقیوں کی طرح اختیار
 نہیں کرتا تو اس نعمت کو کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف یہود و لات زنی اسکے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
 گزور ہائیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے مگر انکا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو
 پہلے درجہ پر کمال صفا کی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ یعنی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہو اس کے ثابت
 ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اسکو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص
 اور وفاداری کے قدر ہے جسکو خدا جانتا ہے ہاں الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی
 ان کا ایک پہل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اسکا
 جواب دیتا ہے یہ طریق ایک ترتیب کو ساتھ سوال و جواب ہو اور اتنی شوکت اور نور الہام میں پایا جاوے
 اور علوم غیب یا معارف صحیحہ پیشتر ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح
 ایک دوست دوسرے دوست سے ملے یا ہم ہم کلام ہوتا ہے یہی طرح ربا در اسکے بندہ میں ہم کلامی واقعہ ہو
 اور حجب یہ کسی امر میں سوال کرے تو اسکے جواب میں ایک کلام لذیذ مضیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سننے جس

میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اسکے لیے مہیبت ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں غریب ہے مگر یہ درجہ کہ اللہ بطور مہیبت ہو اور زندہ اور پاک اللہ کا کلام اس لیے بندہ سے خدا کا حاصل ہو اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو کیسی کو نہیں ملتا سچا لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جسکو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سچا اور پاک اللہ الوہیت کو ربے ٹپے کرشمے دکھاتا ہے بار بار ایک نہایت چمک دار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اسکو پر شوکت اور ایک چمکدار اہام آتا ہے اس سو ٹپک اور کیا ہوگا کہ ملہم اس ذات سبحانی کتابے مجربین دایمان کا پیدا کرنے والا ہے دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس ہمارے بیاباں میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی کی زبان پر ہے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو اور ساتھ اسکے کوئی مکالمہ اور مخاطبہ نہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس طریق سے ہی مست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندھے کی طرح ہڈتا ہے نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی خدا سے یا شیطان سے سو ایسے فقرات سے استغفار لازم ہے لیکن اگر ایک صالح اور نیک بندہ کو بے حجاب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطبہ اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن لذیذ پر سننے پر حکمت پوری شوکت کے ساتھ اسکو سنائی دے اور کم سے کم بار بار اسکو ایسا اتفاق ہو کہ خدا میں اور اس میں عین بیداری میں دس مرتبہ سوال وجواب ہوا ہو اس نے سوال کیا خدا نے جواب دیا پھر سیوقت عین بیداری میں اس نے کوئی اور عرض کی خدا نے اسکا بھی جواب دیا پھر گزارش عاجزانہ کی خدا نے اسکا بھی جواب عطا فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ کیا جائے اور سب باتیں ہوتی ہیں اور خدا نے بار بار ان مکالمات میں اسکی دعائیں منظور کی ہوں عمدہ عمدہ معارف پر اسکو اطلاع دی ہو آنے والے واقعات کی اسکو خبر دی ہو اور اپنے بہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال وجواب میں اسکو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے اور سب زیادہ خدا کی راہ میں خدا ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اسکو اپنے تمام بندوں میں سے چن لیا اور ان صمد بقول لکھا اسکو وارث بنا دیا جو اس سے پہلو گذر چکے ہیں یہ نیست نہایت ہی نادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے جسکو علی اسکے بعد جو کچھ ہے وہ سچ ہے اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اسکے اندر رہتا ہے

وہ اسکے دل میں اپنا تخت بناتا اور اسکے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کہینچتا ہے اور سکہ وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں افسوس اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو سکہ کو کا فر ٹھہرایا جاتا ہے اور یا اسکو معبود ٹھہرا کر خدا کی جگہ دیکھ جاتی ہے یہ دو نو ظلم ہیں ایک افراط سے ایک تفریط سے پیدا ہوا اگر عقلمند کو چاہیے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ رہے اور نہ صاحب اس مرتبہ کی کسر نشان کرے اور نہ اسکی پوجا بشروع کر دے اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ تعلقات اس منہ سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی چادر اسپر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی مہدی ہے جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا بغرض یہ بندوں کے لیے انتہائی منہیہ ہے اور سپر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے میں بنی نوع پر ظلم کروں گا اگر میں اسوقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جسکی میں نے یہ تقریقیں کیں ہیں اور وہ مرتبہ بکمالہ اور مخاطبہ کا جسکے سینے اسوقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈتے والوں کو اس گم گشتہ کا پتہ دوں اور سچائی قبول کرنے والوں کو اُس پاک چشمہ کی خوشخبری سنائوں جسکا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانچواں تھوڑے میں میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جسکے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو مینے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو مینے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چوڑیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل آتا نیوالا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جسکا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جسکی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روہوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دوا سے اٹھوگا میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی سے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر دت سر نہر لگا چکے ہیں سو یقیناً سب جو کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر

نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک حیلہ پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر انگلیوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔

میں جوان تھا اب بوڑھا ہوا مگر سینے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس گہلی گہلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔

اے عزیزو! اے پیارو کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے ٹرائی نہیں کر سکتا یقیناً سمجھو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا ہر بعد اُس کے اس خدا نے جو دریا یا فصیح کلمہ بہرگز نہ جاتا کہ آئندہ اس الہام کو صبر لگا دے اور اس طرح ہر دنیا کو تباہ کرے بلکہ اُس کے الہام اور کلام اور مخاطبہ کی ہمیشہ دروازہ می کھلے ہیں۔ ہاں انکو انکی راہوں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ آسانی سے نہیں ملینگے وہ زندگی کا بانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر پہنچا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تاہم اس بانی کو پی سکھو یہی کرنا چاہیے کہ افغان و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو ہر اپنا منہ اس چشمہ کے آگے رکھ دو تا اس زندگی کے بانی سے سیراب ہو جاؤ انسان کی تمام حسادت ہی میں ہے کہ جہاں اُس روشنی کا تپیلے سیطرف دوڑو اور جہاں اس گم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے دیکھتو ہو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اترتی اور زمین پر پڑتی ہے اسی طرح ہدایت کا سچا نور آسمان سے ہی اترتا ہے انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گمان ہو کہ بخش نہیں سکتیں کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پاسکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندر میرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے ہو تو شاید اس جگہ بھی دیکھ لو مگر ہماری آنکھیں گویا بنیا ہوں تاہم آسمانی روشنی کی محتاج ہیں اور ہمارے کان گونجنے لگے ہوں تاہم اس جوا کے حاجت مند ہیں جو خدا کی طرف سے جلتی ہے وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری انگلیوں پر ہے بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپتہ دیتا رہا ہے اور اب یہی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دیوے آسمانی کھڑکیاں کھلنے کو میں عنقریب صبح صادق ہونیوالی ہے۔ مبارک وہ جو اوٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں وہی خدا جس پر کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی جسکے جلال کی چمک پر کسی حادثہ نہیں پڑتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور

زمین کا نور ہے اُسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے سچا زندہ خدا ہی ہے مبارک وہ جو اسکو قبول کرے۔

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق الیقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام خداوند اور مصائب اور زکالیت ہیں جو خدا کے بنیوں اور استبازوں کو خالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے پہنچتی ہیں اور اس قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دلیس نہیں ہے اور ہر عملی رنگ میں آجاتی ہیں اور ہر عمل کی زمین سے نشوونما پا کر کمال تمام کر پہنچ جاتی ہیں اور عمل کر نیوالوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق عفو اور اتقان اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بہرے ہوئے تھے اب تمام اعضا کو عملی فراولت کی برکت سے ان سے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگار سے چھڑا دیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ه لَنَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَتَوْا كَثِيرًا هَ وَإِنْ تَصَدَّقُوا وَتَقْوُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ** یعنی ہم تمہیں خوف اور فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش کے ضائع جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائیں گے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضاء و قدر کے طور پر یاد دشمن کے ہاتھ سے تمہیں پہنچیں گی سو ان لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کو وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے ان لوگوں پر خدا کا درد اور رحمت ہی اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ شرف اور بزرگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بہرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اتر کر تمام اعضا اس سے متادب اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں سو علم کے مستحکم کرنے اور اسکے ترقی دینے کا یہ ٹہرا ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اسکی نقوش اپنے اعضا میں جمالیں کوئی ادنیٰ علم ہی عملی فراولت کی بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا مثلاً مدت دراز سے ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ بارکی نہیں صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندہ کر اور بقدر ایک ایک روٹی کے اس آٹے کے پیرے

بنادیں اور ان کو دونوں ہاتھوں کے باہم لٹانے سے چوڑے کر کے توڑے پڑا دیں اور ادھر ادھر پھیر کر
 اور آگ پر سینک کر رکھ لیں روٹی پاک جائیگی یہ تو ہماری صرف علمی لاف و گداز ہے لیکن جب ہم نا
 تجربہ کاری کی حالت میں لپکانے لگیں گے تو اول تو ہم پر ہی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اسکے مناسب قوہم
 پر رکھ سکیں بلکہ یا تو پتھر سا رہے گا اور یا پتلا ہو کر گل گلوں کے لائق ہو جائے گا اور اگر مر کر اور تک نہ
 گزردہ ہی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی بیچ میں گلیا رہے گی اور کئی طرف
 سے کان نکلے ہوئے ہونگے حالانکہ پیاس برس تک ہم پکتی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجرب علم کی شاست
 سے جو علمی مشق کے نیچے نہیں آیا کئی سیراٹے کا نقصان کرینگے ہر جبکہ ادنیٰ سے بات میں ہمارے
 علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجز علمی نزادلت اور شق کے صرف علم پر کپڑا کر مہر و سہ رکھیں سو خدا
 تعالیٰ ان آدمیوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں تیرا ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں بیٹے
 اُن سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور پھر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے
 لوگ تمہاری مال بوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت
 ہی ستاؤ جاؤ گے وہ بہت کچھ انداز کی باتیں تمہاری حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور بیجا باتوں سے
 بچو گے تو یہ بہت اور بہادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت علم دہی ہوتا ہے
 جو عمل کے مرتبہ میں اپنی چمک دکھاوی اور سخوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کبھی عمل تک
 نوبت نہ پہنچے

جاننا چاہیے کہ جس طرح مال تجارت سوڑتا ہے اور ہوتا ہے ایسا ہی علم علمی نزادلت سے اپنے
 روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ علمی نزادلت ہے نزادلت سے علم
 میں نور آجاتا ہے اور یہی سبب ہے کہ علم کا حق المیقین کے مرتبہ تک پہنچتا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے
 کہ علمی طور پر ہر ایک گونہ اسکا آزمایا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے
 ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا انکو یہ موقع دیا کہ علمی طور پر اس تعلیم کو چیکادیں اور اسکے نور سے پر ہو جائیں
 اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصہ پر تقسیم کر دیا ایک حصہ دکھوں
 اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتیالی کا تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو
 مصیبتوں کے وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار

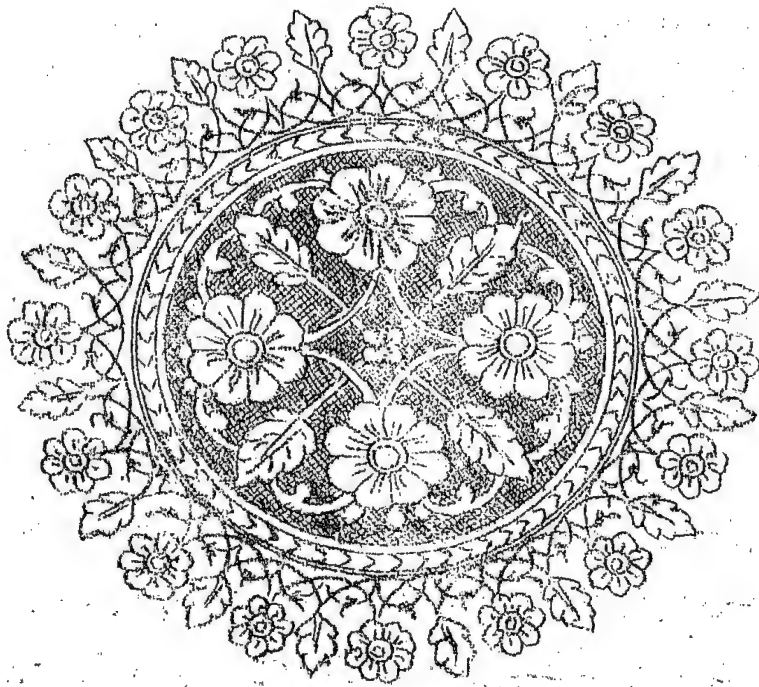
کے ثابت نہیں ہوتے سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کر اخلاق و دوزخیاں اور دوزخیاں کے وارنہ ہونے کا حال سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں تھا حال رہا اس زمانہ کی سوانح ٹپہ نے ہی نہایت واضح طور پر بتا رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاقی جو مصیبتوں کے وقت کامل رستہ باز کو دکھانے چاہئیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جبرع فرعون سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیے جو کفار ایسی تہمتاں کو دیکھ کر ایمان لانے اور شہادت دی کہ جیسا کہ کسی پورا بہرہ و سا خدا پر نہ ہو تو اس تہمتاں اور اس طور سے دکھوں کے بروہت نہیں کر سکتا۔

اور بہر حال دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہیں اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا دکھ دینے والوں کو بخشنا اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخشتا یا چنانچہ بہت سی لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً رستہ باز نہ ہو یہ اخلاق ہرگز دکھانیں سکتا ہی وہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لحظہ دور گئے آپ کا بڑا بہاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ یعنی ان کو کہہ دو کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا نماز اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اسکے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہر نامیرے مرنیے ان کو زندگی حاصل ہو سچا کہ جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بہلائی کے لیے مرنیکا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی ہر خیال نہ کرے کہ آپ نے لغو ذباہد جاہلوں یا دیوانوں کی طرح درحقیقت خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا اس وہم سے کہ اپنے نہیں کسی آگے قتل کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اور ان کو فائدہ پہونچانیکا بلکہ آپ ان بیہودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن ہی خودکشی کے ترک کی کو سخت مجرم اور قابل سزا تھیراتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى الْهَلَاكِهۃِ یعنی خودکشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ تھیرو اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً خالد کے پیٹ میں درد ہو اور زید آپ پر رحم کر کے اپنا سر ہوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔

بلکہ اپنے سر کو اجماعاً حرکت نہ دے پھر انکی کاکام تہیج نہ کرے بیخالد کی خدمت میں مناسب سفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا اور اگر کسی عمدہ دور
 سیر کرنا اور طبابت کے قواعد کے موافق اسکا علاج کرنا اگر اسکے سر کے تپش سے زیادہ کوئی فائدہ نہ پہنچا تاحق اسکی بنجو جو کو ایک شریف عضو کو کہ
 پہنچا یا عرض اس آیت کا مطلب یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت لائے سے بنی نوع کی پہنچائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا
 اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور اسکے جو رجھا اٹھا نیکر ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ
 میں فدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بِالْحَمِّ نَفْسَكَ اَلَا يَكُونُ اَمُومِنِيْنَ فَلَا تَكُ مِّنْهُمْ نَفْسًا عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ کیا تو
 اس نعم اور اس محنت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے انپوستیں ہلاک کر دیگا اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کہا کہا کر
 پہنچا جان دیگا سو قوم کی راہ میں جان دینا کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی پہنچائی کے لیے قانون قدرت کے سفید راہوں کے موافق
 اپنی جان پر سختی اٹھا دیں اور مناسب تدبیروں کے بجالانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں یہ کہ قوم کو سخت ہلا یا گرا ہی ہیں دیکھ کر اور
 خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دوشیں برتی اسٹرک کیا کہ اگر اس جہان پر حضرت ہو جائیں اور ہر گمان کریں کہ ہنصے
 اپنی اس حرکت پر کیا سے قوم کو نجات دیدی ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ فصلتیں ہیں اور جو صلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے
 کہ مصیبت کو قابل برداشت نہ کر جھٹ پڑے خود کشی کی طرف دوڑتے ہیں ایسی خود کشی کی گویا میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلا خبر
 عقل اور عقلمندانوں کا ننگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا مقبہ نہیں ہے جبکہ انتقام کا موقع ہی نہ ملا
 کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرنا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ
 اور ایک بقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو ہوقت تکا سکے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ جو
 شخص صرف کفروری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا ہو جو اور اقتدار اور حکومت اور ثروت
 کا زمانہ نہ پاوے اسکا اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہو اتو یہی ثابت نہیں ہوگا
 کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا اسکے اخلاق کی نسبت ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنی دشمنوں پر
 قدرت پاتا تو اسنے کیا سلوک بجالاتا اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرنا یا لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدان جنگ
 میں آتا تو دم و باکر ہاگ جاتا یا بہادروں کی طرح ہاتھ دکھاتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق
 کے ظاہر کرنے کا موقع دیا چنانچہ سخاوت اور سخاوت اور عظم اور عفو اور عدل اور انپہلچہ موقع پر ایسے کمال کی ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اسکی نظیر
 دیکھنا نہ ملتا حاصل ہے اپنے دو نور مانوں صفت اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھلا دیا کہ وہ ذات پاک کس اعلیٰ
 درجہ کے اخلاق کے جامع تھے اور کوئی انسان فی خلق اخلاق فاضل میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کے لیے
 آپ کو خدا سے تعالیٰ نے ایک موقع نہ دیا سخاوت - سخاوت - استقلال - عفو - حلم - وغیرہ

وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اسکی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے ہاں یہ
 سچ ہے کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور سلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے ان کو ہی بے سزا نہیں
 چھوڑا کیونکہ انکو بڑا ہونے کا یار استیادوں کو ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک کے مکالم
 گئے تھے اور بہت سی مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلمتے باز نہیں آئے
 تھے اور سلام کی تعلیم کو رد کرتے تھے خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود
 ہونے سے بچالے سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہیں کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے
 والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لیے بطور مدافعت شر کے وہ لڑائیاں نہیں اور اسوقت ہوئیں جبکہ ظالم
 طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر سلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں
 نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر سلام نابود ہو جاتا یا درہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ
 بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہیے جسکے کسی مقام اور کسی محل
 میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ علم اور نرمی کے پیرا ہیں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کر کے
 ایسے لوگ اپنی دہشت میں خدا کو عزوجل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی تمام صفات کاملہ کو صرف نرمی
 اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں لیکن غور کرنے والوں پر باسائی کہل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی موٹی اور
 فاسخ غلطی میں مبتلا ہیں خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے
 وہ رحمت محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کر رنگ میں ظہور پذیر نہیں
 ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کو تقاضا سے طیب حاذق کی طرح کبھی شربت شیریں ہمیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی
 تلخ دیتا ہے اسکی رحمت نوع انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر
 رحمت رکھتا ہے سب باتیں کیسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے ساری وجود سے پیار
 رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اگلاڑنا چاہے تو ہم اسپر سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن جو صفت
 اسکے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہماری تمام وجود میں مٹی ہوئی ہے اور تمام اعضا
 ہمارے حقیقت میں ہمارے لیے پیاری ہیں ہم کیسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر پر ہی یہ بات بدایت ثابت
 ہے کہ ہم اپنے تمام اعضا سے ایک ہی درجہ کی اور یک سان محبت نہیں کرتے بلکہ اعضا میں تشریف

کی محبت جس پر ہماری مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے سب کاروں پر غالب ہوتی ہے ایسا ہی ہماری نظر میں ایک
 ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت بہت بڑھ کر ہوتی ہے پس
 جب کسی ہمارے لیے کوئی ایسا موقعہ آٹھ پانچ ہے کہ ایک شریف عضو کا بچاؤ ادنیٰ وجہ سے ممکن ہے
 نہ تو کاشٹے یا کاشٹے یا توڑنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان کے بچانے کے لیے بلاتال اُسی عضو کے
 زخمی کر کے یا کاشٹے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور اگر اس وقت ہمارے دل میں یہ سوچ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس
 ایک پیارے عضو کو زخمی کر کے یا کاشٹے ہیں مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فنا کسی دوسرے شریف
 عضو کو بھی ہرگز نہ کرے ہم کاشٹے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے
 کہ خدا ہی چاہے دیکھتا ہے کہ اُس کے رہنمائی باطل پستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پھیلتا
 ہے تو رہنمائی کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لیے مناسب تدبیر ظہور میں لانا چاہیے
 آسمان سے خواہ نہ ہیں سے اس لیے کہ وہ جیسا کہ چاہے وہی حکیم ہی ہے کہ کمال فیض الہی

حضرت مرزا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے سے پہلے ہی مقررہ وقت تقریر ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اختتام وقت پر حضار طلبہ ایک طرف اور مؤثر صاحبان دوسری طرف اس بات پر زور دیتے تھے کہ تقریر کے ختم ہونے کے لیے وقت ڈر بایا جاوے۔ جس پر پریذیڈنٹ اگر بیگم کیٹی نے نہایت خوشی سے ایذا دی وقت کی اجازت دیکر ہزار ہا دلوں کو خوش کیا اس تقریر کے بعد مشرور صاحب بہادر کا وقت تھا جو تھکیم یافتہ عیسائیوں میں عیسائیت کی طرف سو دوسرے وکیل تھے۔ آپ نے یہ بیان کیا کہ آپ کو چونکہ زبان اردو پر کامل قدرت حاصل نہیں اور وہ انگریزی میں اپنا اظہار خیالات پسند نہیں کرتے دوسری طرف ایسی غیر مسلم نورس صاحب کی تقریر کی قدر تکمیل چاہتی ہے۔ اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ اولن کا وقت مشرور صاحب کو ہی دیا جاوے۔ اور نیز انہوں نے اپنی تقریر سے مشرور صاحب کو واقف کر دیا ہے

جناب مشرور صاحب بہادر خلیفہ

بجای مشرور صاحب بہادر سابق پیر ماسٹر پرنسپل اسکول لاہور

کل جو مینے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے کہ خدا نے اس کو کیا بنا دیا ہے۔ پھر وہ خاک تھا اور اس کو اپنی تمام مخلوقات کا سر کر بنا دیا ہے۔ ایسا کہ تم دنیا کی تمام شہیا کا خلاصہ ہو۔ اور پھر اس بات کا زور دیا گیا تھا کہ ہکو خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہونا چاہیئے۔ اور ہم اس کا شکر یہ کہی ادا نہیں کر سکتے اور ہمارا گناہ کرنا ایک بڑی بہاری ہنجر گزاری ہے۔ اور اسکی سزا بہت بڑی ہونی چاہیے۔ ایسا کہ ایک گناہ کی سزا یہی ہے حد و لا انتہا ہوتی ہے اور اس سزا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔

لیکن اس سزا سے ہکو خدا نے اپنی محبت کے وسیلہ سے بچایا۔ جبکہ خدا کی طرف ہماری محبت لگ بڑی۔ تو ہم سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ ہم خدا کے فضل کی طرف باوجود اپنے گناہ گار ہونے کے دیکھتے ہیں۔

پس جب ہمارے علم کا ایک منبع ہماری سمجھ ہے۔ اور دوسرا منبع وحی ہے اس وحی کے ذریعہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیونکر ان گناہوں کے ساتھ نجات پا سکتے ہیں۔

کیا ہم سب کے جہنم میں جاویں گے۔ نہیں۔ خدا ایسا نہیں کرے گا کہ ہم سب کو دوزخ میں ڈالے

جیسا کہ اسی نے اور سب کاموں کے لیے وحی کیلئے ایسا ہی اوس نے نجات کے لیے ہی وحی کی کہ میری محبت بربادیاں ہے اور اسکا کوئی انجام نہیں۔ پس ہم کیونکر دیکھیں کہ خدا کی محبت ہماری بنیاد ہو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا علاج نہیں کر سکتے تو اسکی محبت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں تمام عالموں اور ملکوں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ خدا کو پاویں لیکن انکو گناہوں کی دیوار ایسی ہماری ہے کہ وہ نہیں ٹوٹی اور بہار ہٹا یا نہیں جاسکتا وہ خالق جس نے ہمو خاک سے پیدا کیا جس نے تاریکی کو روشن کیا وہ اپنے ایک کلام سے ایسا کر سکتا ہے کہ ہمو ہمارے اصلی درجہ تک پہنچا دیوے۔ جب کہ ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمو اپنی رحمت سے بجا دیوے تو جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے ایسا ہی وہ کسی شکل اور صورت کے وسیلے سے ہمو بجا دے۔ عیسیٰ مسیح کے حصہ میں یہ مقرر کیا گیا کہ انسان کے لیے کفارہ ہو۔ مقرر تھا کہ انسان کے لیے جو گناہ لکھا رہے نجات کا سبب ہو۔ وہ ہماری طرح انسان نہیں۔ عیسیٰ ہمو خدا مانتے ہیں۔ مقرر تھا کہ خدا اسکو ایک خاص حالت میں ظاہر کرے۔

جیسا نا پاک ہو تو پاک بہشت میں داخل ہو سکتا۔ جیسا ستم کہتے ہیں کہ ضرور بہتے کہ ہمو مراد بجا دیوے تو ہم اسید نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ جاویں خدا نے ایک ایسا راہ دکھایا کہ کوئی راہ نہ رہ سکا۔ پس خدا نے انسان کے لیے انسان کی صورت بکھری اور ایسے طور پر تاکہ انسانی مصیبت کو آزاد دے اور دیکھے اور معلوم کرے پھر اور درخت ہوا۔ سٹے نہیں بنایا۔

دوسری باتیں ہماری اور آپکی سب ملتی ہیں۔ مگر جھگڑا صرف یسوع کی خدای میں ہے۔ کیونکہ یہ ایک علیحدہ اور خاص بات ہو۔ اب جب کہ خدا نے ہمو ایسا پایا کیا کہ ہمارا جسم اختیار کیا اور ہمارے لیے مارا گیا۔ تو ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سمجھنے کا پیدا ہوا ہے۔ یسوع ہمارا ایمان۔ اس حالت میں ایمان یہ ہوا کہ اگرچہ خدا کا گناہ گناہوں سے پیار کرنا۔ ناممکن ہے۔ مگر پرہی ایسا کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ محبت خدا کی ایسی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔

لوگ اس پر شکستے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا سوال ہے۔

لیکن کس بات پر ایمان لانا ہے۔ اس پر کہ خدا ہم گناہ گناہوں سے بچد محبت کرنا سہجہ ہے۔ یہ بات

ہم یسوع میں دیکھتے ہیں۔ جب میں اپنے دوست کو پھر روپیہ کے ساتھ قید سے بچاتا ہوں تو میری محبت کا اظہار روپیہ سے ہوتا ہے اور اگرچہ لوگوں کے لئے وہ فقط جائیدی ہے مگر میرے دوست کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خدا جسم میں قید ہو۔

جیسا قیمت جائیدی میں قید نہیں ہوتی ویسے ہی یہاں ہی ہوا۔ خدا جہاں ہی وہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہ یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور ایمان بھگوان کو بچا لایا ہے۔ وحی حضور ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ اور یہ وحی بطور سے خدا نے ہم پر ظاہر کی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم درحقیقت گنہگار ہیں اور اس طرح خدائی کا گویا کہ اقرار کیا ہے۔ انسان اس غرور پر پڑتا ہے۔ تو ہر وقت اس خرابی سے ہم کو بچالیتی ہے۔ اگرچہ ہم ایسے گناہ گار ہیں تو خدا بھگوان بچالیتا ہے۔ کون ہے جو یقین کرے کہ خدا ہمارے لیے قربان ہوا ہے گناہ کرتا ہے۔ کون ایسا ایمان لاکر ہر گناہ کر سکتا ہے۔

جیسا انسان خدا پر ایسا ایمان لاتا ہے تو پھر وہ گناہ سے لفٹ رکھتا ہے جب وہ اپنی زنجیر پاکیزگی کی جو ہمارے اور خدا کے درمیان تھی ٹوٹ گئی تو اسکو کپڑے بنا لیں۔ ہسکا علاج یہ کہ اسکو آگ میں ڈالکر از سر نو بنائیں۔ ایسے ہی خدا کی نسبت کی آگ یسوع کے ذریعے سے بھگوان معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ اور ایک نئی انسانیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو بھرنے نہیں پوچھے گا۔ اور بشت میں ہسکا ذکر نہیں ہوگا۔

اگرچہ لوگ بھگوان بھگوان کہتے ہیں۔ ہر ہی ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے اور مانتے ہیں۔ جسکو دل میں بیٹے محبت نامت ہو جاوے وہ حضور اپنی کل جان خدا پر نثار کرے گا۔ جب بڑھ ہی ماں کہتی ہے کہ میرے تم پر صدقہ ہو جاؤں تو خدا کی محبت کی اور اسکے اظہار کے لیے ہم کیوں اپنی جان کو صدقہ نہ کریں گے اور ہر وقت ہم مان لیتے ہیں مگر وہ ایسا چاہے کہ حب تکوار کام نہ کرے ہر وقت سفلی گراؤں کو فوراً درست کر دے۔

جب اور محبت ہم میں ایسا زور کرنی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح صبر کرتا ہے تو ہم ہی صبر کریں گے۔

جب انسان کی حالت نرا عوائی ہے۔ اور موت کا وقت آجاتا ہے تو اسکے وسیلے سے ہم

اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور موت ہمارے لیے اس خوشی کا موجب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک
انصال پیدا کر لیں۔ ہم جبکہ شروع میں سخت سے انار کر آپ بیٹنا چاہتے تھے سو وقت جب کہ ہم اسکی محبت کے
ساتھ ایک ہو گئے ہیں تو ہماری اور ہمارے محبوب کی چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔

اور خدا کی بادشاہت سب ہمارا اسطے ہو جاتی ہے اور اس محبت کو روز بروز درجہ بدرجہ ترقی ہوتی
چلی جائیگی۔ اور جیسا کہ خدا بے محدود لا انتہا ہے ایسا ہی ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارا خدا ہے۔
سو وقت ہماری خوشی کا کل ہوگی۔ لیکن ہمارے درجہ کے الگ الگ ہونگے۔ سینے دہلی میں جیسے قہر
میں دیکھا کہ جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے تو اتنا شہزادی کے وقت واہ واہ کے سوا اور کچھ نہیں نہ
سنا۔ ایسا ہی بہشت میں ایک واہ واہ کا آواز ہمیشہ ابد الابد لگا رہے گا۔ سو وقت میں نے تمام بہشت
کو دکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہاں جاویں لیکن خدا نے اپنی عین محبت ہم گنہگاروں پر ظاہر
کی ہے کیا ہم ایسے خدا کے سامنے ہو کر دیکھ سکیں گے باوجود اسنے ان تمام گنہگاروں کے ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا سے بچا کر نوالوں کا ہر وقت خدا کے ساتھ ہونا ان لوگوں کے لیے ایک بڑی محبت کا موجب ہوگا۔
لیکن اگر ہم گناہ اور مخالفت کریں تو جہاں جہاں ہم جاویں ہمارے لیے لعنت ہوگی۔ وہی
طاقتیں جنکے وسیلہ محمد کام ہو سکتے ہیں انہیں کے ذریعہ سے نہایت خراب کام ہم کر سکتے ہیں
بڑے کاموں سے ہم جہنم میں ایسا ہی ہر وقت ہائے ہائے کرینگے۔ اور سو وقت توبہ کا موقعہ کسی کو
نہ دیا جاوے گا۔ اب میں مختصر سب عرض کرتا ہوں۔ پانچواں سوال ہے علم کے ذریعہ میں۔

(۱) ایک سمجھ اور عقل کا ذریعہ دوسرا ایمان کا ذریعہ چوتھے سوال کے متعلق عرض ہے کہ کل
کام مگر سب ایک کام ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلاً گھڑی میں تمام شاہانہ دیکر وقت ظاہر کرتی ہیں اور گھڑی
کی تمام پرزے وغیرہ ایک بات ظاہر کرتی ہیں ایسا ہی تمام دنیا اور اسکی کاروبار ایک کام یعنی خوشی ظاہر
کرتے ہیں شادی بیاہ روپیہ پیسہ اور کام کام صرف اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ میری خوشی ہے۔ تو
جیسا ہم اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے اصل خوشی ہے روک ڈال دینے میں۔

تیسرا سوال پہلے سوال میں آئے گا۔ اور سوال دوم کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کا جلال
ہم آخری دنیا میں ظاہر کریں گے۔ اور اس سے زیادہ کوئی خیال نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا۔ وہاں
ہم ساری دل و جان سے اسکو پکار کریں گے۔ سوال اول میں باقی سب سوال جذب ہو جاتے ہیں

اپنی جسمی اور عقلی اور اخلاقی طاقتوں کو جب ہم استعمال کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں تو جب ہم مانیں گے کہ ہماری یہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جب جبکہ جو منصب ہوتا ہے اسکو دیتے ہیں تو یہ خلق ہمارا خوب ہوتا ہے۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کہ جب ہم ایک مجلس میں جس میں سب لوگ آویں اور مذہب کو تلاش کریں تو وقت نہیں صرف مذہب کے تلاش کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اپنے مذہب کا خیال ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہر ایک مذہب کی باتیں سنکر تلاش کرنا چاہیے۔ کہ خدا کیا ہے اور ہم اسکو کیسے پا سکتے ہیں۔

ہماری زندگی کا کوئی ہنگامہ نہیں۔ خدا اس کے سوا اور نہیں چاہتا کہ اس کا جلال ظاہر کیا جاوے اسکی بڑائی ایسی ہے کہ اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہم سب کے سب خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ یہی ہماری خوشی ہے اور اس میں ہماری خوشی شامل ہے۔ سکندر عظم نے جب تمام دنیا کو فتح کیا تو افسوس کیا کہ اور دنیا فتح کرنے کو نہیں بلکہ بڑوں کو اور ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ لوگ دنیا کی طاقت حاصل کر کے خوش نہیں ہیں۔ انسان کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ سوا خدا کے جو بچہ اور لانا تھا ہے۔ پس ہماری کارروائی کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔

اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف خیال کرنا چاہیے اور کوئی غرور اور گھمنڈ اور شیخی ہرگز دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خدا ایک ہی۔ اور اسکی محبت کا راستہ ایک ہی۔ ہمیں چاہیے کہ خدا میں ہرگز ہم ہر ایک کو محبت کریں۔

وقفہ

بعد از نماز ظہر

عالمینا پبلیکیشن ناٹھ صاحب سکرٹری سناتن و صرم بہمالا پور

حاضرین و اسے بہت بڑی رقت ہو چکے آئندہ کیا گیت کہ میں ہی اس جلسہ میں سناتن ہندو دھرم

پر تقریر کروں۔ اور چونکہ کچھ ہوئے مضامین پڑھنے کی قید اٹھادی گئی ہے اور کچھ اپنے مکرم
دوستوں کے ارشاد کی تعمیل منظور تھی لہذا اس تنگی وقت میں جو کچھ کہہ سکتا ہے میں سناتن دھرم کی
عظمت کو بارے میں آپ کے روبرو پیش کرنا ہوں۔ میرے اس وقت تقریر کرنے پر آمادہ ہونے سے یہ خیال
نکلیا جاوے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ کماحقہ طلبہ پر اس عالی شان سناتن دھرم
کی عظمت اور اس کی خوبیوں کا ذکر کر سکوں۔ اس عالی شان دھرم کی خوبیاں عہدگی کے ساتھ ظاہر کرنے
کے لیے بڑے بڑے لائق اور فاضل دواؤں کی ضرورت ہے۔ کہ جبکا خاکپا سے ہونے کا دھرم بھی مجھ
حاصل نہیں ہے۔ نہ میری اس تقریر سے یہ مراد سمجھی جاوے کہ جو کچھ میں اس میں بیان کروں گا فقط
مستند خوبیاں اس سناتن دھرم میں ہیں کہ جبکا ناچیز مستند ہونے کا فخر مجھ کو حاصل ہے۔ اس سناتن
دھرم کی خوبیاں بتیادیں۔ ایک معمولی انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ کلی طور پر اس کی خوبیوں کا بیان کر سکے
اس کی خوبیاں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بڑے بڑے فاضلوں کی ضرورت ہو اور بڑی بھاری اعلیٰ درجہ
کی گہلی ہوئی نوجوان اسکے لیے درکار ہے اور بے زیادہ یہ کہ بہت زیادہ وقت کی اسکے لیے ضرورت
ہے کہ آدمی سمجھے اور پرکھے اور تجربہ کرے اور ششخص میری حاصل کر کے پھر اس کی خوبیوں کا قائل ہو۔

اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل زمانہ کی سوا ایسی چل رہی ہے کہ سناتن دھرم کو بڑی مشکلات کا
سامنا ہو رہا ہے اور بہت سونے مذہب اور عقائد ازیں دنیا داری کے دھندوں میں پھنسے ہوئے
لوگ۔ اس دنیا کی خوشیوں اور راحتوں کے سامان کے حاصل کرنے میں ڈوبے ہوئے۔ اور اسی دنیا
کی آسائشوں کے حصول کو ہی اپنا پہلی مدعا خیال کرنے ہوئے آخرت کو بھولے جاتے اور بے اعتدائی
اور لالچہ کی بھندری میں پھنسے ہوئے اس دھرم کی خوبیوں سے بوجہ آرام طلبی کے بے بہرہ ہو رہے ہیں
لیکن یہ واضح رہے کہ اس سے سناتن دھرم کی حقیقی عظمت میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ اگر نہ جاننے کی
وجہ سے یا تیز کی عقل نادر دہونے کے باعث سو کوئی ہمیشہ اور جواہرات کی قدر نہیں جانتا اور اس کی قیمت
جاننے کا مادہ نہیں رکھتا تو اس سے میرے اور جواہرات کی اصلی خوبیوں میں کوئی فرق آنا ممکن نہیں ہے
بلکہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اس طرح سناتن دھرم کی نفسیت کا حال ہے۔ نہ جاننے والے کی اپنی
عدم واقفیت کا قصور ہے نہ کہ سناتن دھرم کا۔

اگرچہ زمانہ کی ناموافق ہوا بے اعتدائی کے جھونکے اثراتی ہوئی بہت سو لوگوں کو دھرم سے

ڈالنا ڈول کر رہی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ سچا بہادر وہی ہے جو اس ناموافق ہوا میں بھی اپنے دھرم پر اٹل کھڑا رہے اور ہوا کے جھوکوں سے اوجھڑا نہ ہو اور دھرم جبکہ کراہتی مضبوط بنیاد سے اکھڑنا جاوے گا ایسے بہت ہی ہوتے۔ تاریک اور بے یار و مددگار ہوتے۔ دل کو لپٹانے والے موقعے۔ تاریخ کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں جو حقیقت انسان کے لیے امتحان کے موقعے ہوتے ہیں کہ آیا اس وقت ایسے نازک موقعوں پر وہ اپنے دھرم پر قائم رہتا ہے یا کسی کے ڈر کے مارے یا اپنی تمنا ہی دیکھ کر یاد دہری جانب میں اپنی آسائش اور آرام دیکھ کر وہ اپنے دھرم سے گڑبڑتا ہے۔ مضبوط دل اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے ایسے موقعے مبارک اور غنیمت ہوتے ہیں اور انہیں موقعوں پر وہ اپنی عظمت اور استقلال کا امتحان دیکر اس میں کامیاب ہو کر وہ نام نہاد دنیا کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں۔

ہمارے یہاں سری گنسی کرت رامیں میں ایک قول ہو کہ:- دھیرج دھرم۔ متر اور نار۔

آیت کا رکھ چار + आयन काल परिचयार धीरधर्म मित्र अरु नार

یعنی اسکے یہ ہیں کہ دھیرج (یعنی استقلال) دھرم (یعنی پابندی مذہب) متر (یعنی دوست اور نار (یعنی غم) ان چاروں کا امتحان مصیبت کی وقت ہی ہو سکتا ہے۔

جب تک ایک آدمی ہر ایک طرح سے آمودہ ہے اور کوئی تکلیف اسکو نہیں ہے ہر وقت تک اسکے استقلال کا کوئی امتحان ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی ایسی حالت میں مستقل مزاج ہونے کا دم بہرہ سکتا ہے۔ لیکن جب مصیبت سر پر آجاوے ہر وقت اگر کوئی نیچ کام اس سے نہیں ہوتا اور اس طرح سکوت کے ساتھ مصیبت کو جھیل کر وہ اپنی شرافت پر کھڑا ہے تب ہی اسکو مستقل مزاج کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر مصیبت کی وقت وہ چوری کرنے دعا کر فریب پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کا استقلال کہاں رہا جو آسودگی کی حالت میں اسیں دکھائی دیتا تھا؟

اسی طرح دھرم کا امتحان بھی مصیبت کی وقت ہی ہوتا ہے۔ کیا سمجھئے کہ آسودگی کے موقع پر ممکن ہے کہ ہر ایک آدمی مذہب کا پابند خود کو ظاہر کرے لیکن جب وقت آفت آجاوے جبوقت دھرم سے پھرانے کے لیے دشمن کی تلوار سر پر ہو۔ جبوقت دھرم کی پابندی کرنے میں سراسر تکلیف معلوم ہو۔ جبوقت ہم جنہوں میں قبول کیا سترم اٹھائی ٹپے۔ جبوقت کہ دھرم کی قید کو

کو توڑنے میں بظاہر آسودگی اور آرام دکھائی دے۔ ایسے وقت پر جو دھرم پر قائم اور پابند رہتا ہے
 وہی اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ ورنہ تکلیف اور مصیبت سڑ کر جو شخص ندرت ہو کر جاتا ہے
 یا آرام یا نفع کے لالچ سے غیر مذہب اختیار کر لیتا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ لہذا مصیبت کا موقع
 ہے دھرم کے امتحان کا ہے۔ آجکل کے زمانہ کی پہری ہوئی ہو اگر یا کہ عقیدان دھرم کے لیے امتحان
 کا موقع ہے کہ کون اس میں دھرم سے کچھ ہو جاتا ہے اور کون مستقل رہتا ہے۔

دوست کا امتحان ہی مصیبت کے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ جب وقت تک کہ میں آسودہ ہوں
 خوشحال ہوں۔ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ہر وقت ممکن ہے کہ بہت سے اشخاص میری عزت کریں۔

آئیے جناب۔ تشریف لائیے وغیرہ الفاظ ککر اپنی دوستی کا یقین دلا دیں۔ جب تک کہ سلام وغیرہ
 بھیجیں کہیں تنظیم دیکر عزت کی جگہ پر بھی بٹھا دیں۔ اور تمام اپنی اپنی دوستی کا دم بھریں۔ لیکن اصلی
 امتحان دوستوں کی دوستی کا ایسے موقع پر نہیں ہو سکتا۔ ایسے موقعوں پر تو خواہ مخواہ ہی ہر ایک
 انسان دوست بن جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مصیبت چھیر آ جاوے۔ اور تکلیف سانسو دکھائی
 دیتی ہو اور بچے دوستوں کی امداد کی ضرورت ہو۔ ہر وقت جو شخص مجھے ہر دہ دے۔ میرا ساتھ دے
 جھکے پہلے ہی کی طرح عزت کی نظر سے دیکھے جیسا کہ میری آسودگی کے موقع پر دیکھتا تھا۔ اور میری
 امداد اس اڑے وقت میں کرے وہی اہل دوست کہلانے کا مستحق سمجھا جاسکتا ہے۔ ورنہ بہت
 سے دوست جو آسودگی میں میرے دوست تھے وہ مصیبت کو موقع پر بات تک پوچھنے کے روادار نہیں
 ہوتے۔ بلکہ نفرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پس دوستوں کے امتحان کی کسوٹی بھی مصیبت ہی
 کا وقت ہے۔

یہی حال عورت کا ہے۔ جب وقت تک ہر کا خاوند خوشحال ہے۔ اپنی جورو کی ہر ایک خواہش
 پوری کر سکتا ہے۔ اسکو زور و زور سے خوش رکھ سکتا ہے ہر وقت تک اگر وہ اس سے محبت کرتی
 ہے۔ اس پر نارہوتی ہے ہر ایک حکم بجالاتی ہے۔ ہر ایک خاطر تواضع کرتی ہے تو کوئی تعجب کی
 بات نہیں ہے۔ ہر ایک عورت اس حالت میں کسی مرد کے ساتھ ہی قسم کا سلوک کر سکتی ہے۔
 لیکن اگر خدا نخواستہ خاوند پر مصیبت آ جاوے۔ یا وہ کمانے کے لائق نہ رہے یا اسکا کوئی انگ
 جاتا رہے اور وہ بد صورت ہو جاوے۔ ایسی مصیبت کہ وقت ہی اگر عورت اس کے ساتھ اس طرح

سے محبت کرتی ہے۔ سبط مہیشہ و جنوں کو اسکا اور کرتی ہے۔ سبط اسکا حکم چالائی ہے۔ سبط اسکو تسلی دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کیا کرتی تھی۔ تب وہ بیشک امتحان میں پوری اتاری سبھی جاسکتی ہو۔ درجہ مصیبت کے موقع پر اگر وہ خاوند کو جھڑکتی ہے اسکو حقارت سے دیکھتی ہے۔ اسکی کچھ پروا نہیں کرتی تو اسکا کام کی عورت ہو۔

پہلے سنا سناتن دھرم کے پیروان بھائیو۔ اس موجودہ زمانہ کی ہوا گردی کی مصیبت کو اپنے لیے امتحان کا موقع سمجھو اور کوشش کرو کہ مستقل فراخی کے ساتھ اس میں سے کاسیاب ہو کر نکلو۔ خوشی اگر تم کو ہونی چاہیے تو اس امر کی کہ جس مذہب پر تمہارا اعتقاد ہے وہ ایسا لائق مذہب ہے کہ جسکی برابری اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا اور اسکی عظمت ایسی ہے کہ لاچار ہر ایک کو سر جھکا نا پڑتا ہے۔ چند خوبیاں میں بیان کرتا ہوں۔

اول۔ خیال کرو کہ اس دھرم کا نام سناتن دھرم ہے۔ لفظ سناتن کے معنی ہیں قدیم دھرم پس اس میں کس کو مشتبہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملہ میں یہ دھرم اہم یا سہ ہے؟ ابتدائے آفرینش سے اگر کوئی مذہب چلا آیا ہے تو یہی سناتن دھرم ہے۔ کتب تاریخ ہر ایک دیگر مذہب کا حال بتا سکتی ہے کہ کون مذہب کب قائم ہوا۔ کسی مذہب کی تاریخ ابتدائے ۱۰۰ سال ہے کسی کی تیرہ سو سال کسی کی ۵۰۰ سال وغیرہ۔ لیکن سناتن دھرم وہ دھرم ہے کہ تاریخ کی زبان اسکو سامنے رک جاتی ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ اس مذہب کی ابتدا کب سے ہے۔ موجودہ تاریخ کے زمانہ سے بھی پہلے سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ ہمارے قدیم شاستر اور پران وغیرہ اتنا س جو موجودہ مروجہ تاریخ کے زمانہ سے ہی بہت پہلے کے ہیں ہوئے ہیں وہ بھی اس سناتن دھرم کا بیان تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ کب یہ دھرم قائم ہوا۔ پھر موجودہ مروجہ تاریخ کی تو اس معاملہ کے اظہار میں حقیقت ہی کیا ہے؟ غرض کہ سناتن دھرم اس زمانہ سے چلا آیا ہے کہ جس زمانہ کا حال کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج سے کتنے سو یا ہزار صدیاں پہلے یہ دھرم قائم ہوا۔ پس یہ فضیلت اس دھرم میں ایسی ہے کہ جس میں یہ کہتا ہے اور کوئی دوسرا مذہب دنیا کا اسکی برابری نہیں کر سکتا۔ دوم یہ امر قابل خیال کرنے کے ہے کہ باوجودیکہ یہ مذہب ایسے ایک قدیم ترین زمانہ سے چلا آتا ہے کہ جسکی ابتدا کوئی انسان نہیں جانتا اور نہ کسی تاریخ سے اسکا پتہ چلتا ہے لیکن باوجود

اسکے یہ مذہب ابھی تک قائم ہے۔ اس عرصہ دراز میں بہت سی مذہب پیدا ہوئے اور نابود ہو گئے بہت سی تو میں پیدا ہوئیں اور نام آور ہوئیں لیکن اب ان کا نام لپو اکوئی نہ رہا کئی ایک مذہب اس عرصہ میں قائم ہوئے لیکن حالت تزلزل میں آکر مٹ چکے گئے۔ لیکن سناتن دھرم ابھی تک قائم ہے اور اپنے حلقہ میں کئی کروڑ لائق انسانوں کے گروہ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ دیگر بہت سی مذہب پیدا ہو کر اسی قدر تک قائم رہے کہ جب تک انکی پولیٹیکل طاقت قائم رہی۔ یعنی جب تک کسی ملک کی حکومت اسکے ہاتھ میں ہی اور جو ہی پولیٹیکل طاقت جاتی رہی وہ مذہب بھی ساتھ ہی نابود ہو گئے۔ اب بھی علاوہ سناتن دھرم کے جو دیگر مذہب اپنی آن بان میں قائم ہیں انکا بہت سادہ انکی پولیٹیکل طاقت پر ہے جو انکو حاصل ہے۔ لیکن سناتن دھرم دھرم دھرم ہے کہ باوجودیکہ کئی صدیوں سے ہسکی پولیٹیکل طاقت جاتی رہی اور اب اسکا کچھ ہی باقی نہیں ہے۔ تاہم یہ دھرم ابھی تک قائم ہے۔ جسکی وجہ سوا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مذہب صداقت کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے۔ پولیٹیکل طاقت کا زوال صداقت کا زوال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب تک جہاں میں تحقیق رستی کا مادہ قائم رہے گا تب تک سناتن دھرم دھرم پر اس اس قدر آفتیں آئیں جو کسی اور مذہب پر نہ آئی ہونگی اور کئی دفعہ غیر مذہب کے حکمرانوں نے بزور تلوار ہر مذہب کو نیست و نابود کرنا چاہا اور لاکھوں کروڑوں کا خون کر ڈالا اور لاکھوں کروڑوں کو تبدیل مذہب پر مجبور کیا۔ لیکن تاہم یہ مذہب نابود نہیں ہو سکا اور یقیناً واثق ہے کہ کبھی نہ ہوگا کیونکہ انسانوں کے قتل اور عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے رستی اور صداقت اور انصاف جہاں سے غائب نہیں ہو سکتا اور جس مذہب کا مدار ان صفات پر ہو وہ بھی معدوم نہیں ہوگا۔

سوم۔ یہ بات قابل توجہ کے ہے کہ دنیا میں اگر قدیم سے قدیم کوئی مذہبی کتاب دستیاب ہو سکتی ہے تو وہ سناتن دھرم کی ہے۔ تمام دنیا کے مذہب کوئی ایسی مذہبی کتاب پیش نہیں کر سکتے جو سناتن دھرم کی مذہبی کتب سے قدیم ہو۔ تمام دنیا تسلیم کرتی ہے اور سمجھتا ہے کہ تسلیم خم کرتی ہے کہ دنیا میں اگر پرانی سے پرانی کوئی مذہبی کتب ہے تو وہ ہندوؤں کے وید مقدس ہیں۔ پس الہام کے معتقدان کو تاثر پڑے گا کہ اگر سب سے اول کوئی الہامی کتاب دنیا میں ہویدا ہوئی تو وہ وید مقدس ہی اور اسکے ساتھ اور کسی مذہبی کتب کو درجہ برابری نہیں مل سکتا۔ علاوہ ان سناٹن دھرم کا مذہبی لٹریچر اسقدر وسیع ہے کہ وہ بطور فخر و عالی شان ہے جسکی مثال

کسی غیر مذہب میں نہیں مل سکتی + دیگر مختلف مذہب کی مذہبی کتب کی تحقیقات کی جاوے تو بہت محدود
 چند انکی تعداد نکلی گی اور کئی ایک مذاہب ایسے نکلیں گے جن کا تمام سرمایہ مذہبی کتب ایک یا دو سے
 زیادہ نہ ہوگا۔ لیکن سناتن دھرم وہ عالی شان دھرم ہے کہ اسکی لا انتہا مذہبی کتب پائی جاتی ہیں۔ اور
 اگرچہ یہ سچ ہے کہ لاکھوں ہی کتابیں اسکی زمانہ کی ناموافقیت اور غیر مذاہب کے مظالم سے برباد کی گئیں
 اور حاسوں تک گرم کرنے میں استعمال کی گئیں۔ لیکن پھر بھی اس موجودہ وقت میں بھی اسکا اثر ہی نہیں
 ایسا دقیق اور وسیع موجود ہے کہ بڑے بڑے محققان جزیرہ کشمیر کے ساتھ اس اثر پرچہ کی مکمل فہرست تیار
 کرنے کو آمادہ ہوئے اور اگرچہ انہوں نے لاکھوں ہی کتب کی فہرست تیار کی۔ لیکن تاہم اس بات کے
 دعویٰ کرتے کا حوصلہ انکو نہیں ہوا کہ انہوں نے مکمل فہرست تیار کر لی ہے + یہ بات اس امر کی دلیل ہے
 کہ اس سناتن دھرم میں اس قدر وسیع تعداد عالمانہ زہدان اور شمشیان حقیقت کی پیدا ہوئی ہے
 کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں ہوئی۔ اور انکی تصنیفات دربارہ معاملات مذہبی اتنی عجیب اور ایک و ایک
 بڑا بڑا عمدہ پہلوؤں سے ہوتی ہیں کہ جسکا بیان ناممکن ہے + ایسا عظیم اور عالی شان مذہبی اثر پرچہ جسکی
 تیار لگانا ناممکن ہو رہا ہے اور جو باوجود اتنے عظیم نقصان ہو چکنے کے ہوقت تک پایا جاتا ہے یہ
 بطور خود ایک ایسی عظمت اس ہندو دھرم کی ظاہر کرتا ہے کہ جسکی مثال دنیا کے کسی مذہب میں ڈھونڈنا
 ممکن ہے + یہ مذہبی اثر پرچہ ہندوؤں کا کوئی معمولی اثر پرچہ نہیں ہے بلکہ ایسا دقیق اور اعلیٰ فلسفی سے پر
 اور جسکا مزہ دی لوگ جانتے ہیں جو اس میں غوطہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں + چند سطروں میں وہ دقیق اور
 عجیب معاملات بیان کیے گئے ہیں جنکو سوتر کہتے ہیں کہ جسکی تشریح طبی ضحارت چاہتی ہے + مثلاً لوگ
 وہ یا لینے علم ریاضت کی ایک مختصر کتاب وہ عجیب کرشمہ عالموں کے لیے رکھتی ہے کہ طبی سے طبی
 ضخیم کتاب اسکی برابری نہیں کر سکتی۔ اور یہ لوگ و دیا وہ علم ہے کہ جسکی سلسلہ وار تعلیم کی کتاب دنیا کے
 اور کسی مذہب میں دستیاب نہ ہوگی سوائے ہندو سناتن دھرم کے + اس میں جانی اور روحانی تحقیقات
 کو اس اعلیٰ درجہ پر پہنچایا گیا ہے کہ اسکے عمل سے انسان خود قائل ہو جاتا ہے کہ جن باتوں کو وہ مجھ
 خیال کرتا تھا اور جو دیگر مذاہب میں معجزہ خیال کی جاتی ہیں وہ تمام بلکہ اس سے کئی درجہ بڑا کھاتیں
 انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اور فقط سلسلہ وار ریاضت کے ذریعہ اسے اپنے آپ میں رگڑ پیدا
 کرنے کی دیر ہے کہ وہ طاقت پیدا ہو کر دست بستہ غلام ہو جاتی ہے + کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا

جس نے کسی غیر مذہب میں اس قسم کے علم کی ایک ہی کتاب لکھی ہو، اس طرح اس ہندو دھرم کے عظیم شریچہ میں ایسے ایسے گوہر بے بہا ہیں کہ جن کا بیان اس مختصر مضمون میں ناممکن ہے۔ اور خشک اظہار کے لیے بڑے بڑے عالمان کی ضرورت ہے۔

چھارم۔ سناتن ہندو دھرم میں یہ ایک عجیب خصوصیت ہے جو دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے کہ ہندو مذہب کی شخص یا غیر شخص کے نام پر نہیں چلا ہے، دنیا کے اور ہندو مذہب میں کسی کی کوئی پیر یا اولیاء کے نام سے شہور میں کوئی کسی کو اپنے مذہب کا بانی یا سربراہ خیال کرتا ہے کوئی کسی کو ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن سناتن دھرم ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ اسکو تعلق نہیں اور نہ کسی کا چلا یا ہوا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ بڑے بڑے بزرگ عالی وقار اوتار اور پیغمبر اس مذہب میں ہوئے ہیں جنکی از حد عظیم اس مذہب میں کی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس مذہب کے بانی نہیں قرار دیئے جاتے۔ بلکہ یہ مذہب ابدی اور ازلی ہے اور بقدر اوتار ہندوؤں میں مانے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی سناتن دھرم کا بانی ہو اس سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا، ہندوؤں میں شری راجندر جی ہمارا ج سری کرشن چندر پر اتما وغیرہ کے نام پر تو قیر اور ادب کے ساتھ لیئے جاتے ہیں اور یہ پر ماتما کے اوتار تسلیم کیے جاتے ہیں لیکن یہ سناتن دھرم انہیں بھی کسی ایک کے نام پر شہور نہیں ہے، کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ اوتار سناتن دھرم کے بانی ہوئے ہیں اور ان اوتاروں کے ہونا ہونے سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام اوتار وغیرہ دھرم کی رکشا کرنے اور اس کے تعلق ہدایت کرنیکو ہوئے ہیں یا بھگتوں کی رکشا کرنے کے لیے، دیگر مذاہب کے لوگ ہندوؤں پر الزام دیتے ہیں کہ وہ ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں لیکن انکو یہ شکر تعجب ہوگا کہ باوجود ۳۳ کروڑ یا ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والے ہونے کے وہ ان میں سے کسی ایک کے نام پر اپنے دھرم کو چلا یا ہوا نہیں مانتے بلکہ اس دھرم کی بنیاد اس پر اتما وحدہ لاشریک پر سمجھتے ہیں کہ جسکے آگے یہ ۳۳ کروڑ دیوتا ادنیٰ چاکروں کی حیثیت رکھتے ہیں پنجم۔ سناتن دھرم ایسے اعلیٰ درجہ کے انصاف پر مبنی ہے کہ کسی غیر مذہب میں اس قسم کا انصاف نہیں پایا جاتا، ہر ایک مذہب جو دنیا میں قائم ہے وہ کم و بیش ہی خیال کرتا ہے کہ کجبات یا عتیق فقط اسی مذہب پر محدود ہے کہ جس میں وہ شامل ہے دیگر تمام مذاہب اسے جہنم کے لیے فروغ کی آگ میں جلانے کو، اس قسم کے عقیدے میں کس قدر انصاف یا ایسے انصاف میں ہے یہ تمام صحابہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

گویا اس طرح پر خدا کو ایک خاص مذہب یا فرقہ کا طرف دار بنا دیا جاتا ہے کہ جو اس فرقہ میں شامل ہوگا وہی نجات حاصل کرے گا۔ عقل اور انصاف کبھی اس امر کو راہ نہیں کر سکتا کہ خداوند رب العالمین کو اس طرح ایک خاص مذہب کی طرفداری میں پابند کیا جاوے۔ جن مذہب کا عقیدہ ہے کہ نجات فقط انکے ہی مذہب کے پیرواں کے لیے ہے کہ انکے لیے اگر پوچھا جاوے کہ جیسا کہ مذہب ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس پر زمانہ سے لیکر جو لاکھوں کروڑوں اربوں برسوں انسان پیدا ہوئے انکی کیا گت ہوئی۔ کیا وہ تمام جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں یا کہ انکی بھی نجات کا کوئی اور راستہ تھا۔ تو وہ لوگ اسکا کوئی معقول جواب نہیں دی سکیں گے۔ سناتن دہرم ہی خاص ایک ایسا دہرم ہے کہ جو نجات کو کسی مذہب پر محدود نہیں کرتا۔ بلکہ اسکے انصاف کا عالی شان دربار ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سناتن دہرم یہ نہیں کہتا کہ جو شخص ہندو کل میں پیدا ہوا وہ ضرور نجات حاصل کرے گا۔ ناواقف لوگ اس سناتن دہرم کو ایک بڑا تعصب والا دہرم خیال کرتے ہیں اور یہاں تک کہنوتے باز نہیں رہتے کہ برہمنوں نے خود غرضی سے اس میں اپنی رائے خاص فائدہ یں بار کھے ہیں۔ لیکن انکو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دہرم کے برابر غیر تعصب اور صلح کل مذہب دنیا کے پر دی پر اور کوئی نہیں ہے۔ برہمنوں نے کہیں اپنے دھرم لپٹکوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جو برہمن ہوگا وہ نجات کا حقدار سمجھا جاوے گا۔ فقط اس لیے کہ وہ برہمن ہے اور برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اگر برہمنوں کی خود غرضی ہوتی اور یہ سناتن دہرم تعصب پر مبنی ہوتا تو دیگر مذاہب کی طرح اسکا بھی یہ دعویٰ ہوتا کہ نجات فقط ہندوؤں کی ہوگی اور سب سے پہلے لازمی طور پر نجات کو بلاشبک و شبہ حاصل کرنے والے برہمن سمجھے جاویں گے۔ لیکن سناتن دہرم میں ایسا نہیں ہے۔ ذات پات کی تقسیم اور قید کو مانکر اور اسکو اعلیٰ اصول فلاسفہ کے ذریعہ جائز تسلیم کر کے بھی سناتن دہرم نجات کو کسی خاص فرقہ پر محدود نہیں کرتا۔ البتہ مختلف فرایض مختلف اقسام اور ذاتوں کے لوگوں کے لیے منضبط کرتا ہے۔ سناتن دہرم کی نہایت فیاضانہ اور منصفانہ تعلیم یہ ہے کہ کتنی چھٹے نجات ہر ایک مذہب اور ملت میں حاصل ہو سکتی ہے بشرطیکہ ہوتا ہوا اور کوشش کیے بغیر جو سناتن دہرم نے کی ہے اس میں کسی خاص عقیدہ کی شرط نہیں ہے۔ جسکا بیان میں ابھی آگے کرتا ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ سناتن دہرم تبدیل مذہب کو سخت تعارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کسی شخص کے لیے چاہے وہ کسی مذہب میں ہو جائز نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا آباؤی مذہب چھوڑ کر غیر مذہب اختیار کرے۔

سناتن دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوا وہیں اگر وہ دیندار اور ایماندار ہوئے کی
 کوشش کرے تو وہیں اس کے لیے نجات موجود ہے۔ سناتن دہرم میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مسلمان یا عیسائی
 وغیرہ اگر ایمان دار اور ستمنازی ہو تو تاہم وہ دوزخ میں جاوے گا فقط اس لیے کہ وہ مسلمان یا عیسائی ہے
 اور ایک برہمن یا پنڈت رہتا ہے اور ایماندار نہیں ہے تاہم وہ نجات کو حاصل کرے گا فقط اس لیے کہ وہ
 برہمن یا ہندو ہے۔ سناتن دہرم کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ کسی سے بعد مرتے کے یہ نہیں چاہتا
 کہ تم کس مذہب میں رہے۔ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم نے اپنی زندگی کن اعمالوں میں بسر کی ہے اگر
 تمہاری اعمال اچھے ہیں تو تم سرخرو ہو جاؤ گے اور اگر برے ہیں تو کسی مذہب کے نام کی آڑ تم کو بچا نہیں
 سکتی۔ پس نہایت نالائق اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ مذہب کی
 تبدیلی سے خدا ہاتھ نہیں آتا۔ فقط مذہب کی تبدیلی سے نجات کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بلکہ خدا ہر ایک
 مذہب اور ملت میں مل سکتا ہے بشرطیکہ اسکی نالائق کی جاوے۔ نجات کا دروازہ ہر ایک مذہب کے لیے
 کھلا ہے بشرطیکہ اس کے لائق عمل کیا جاوے۔ اور یہ عمل انسان ہر ایک مذہب میں رہ کر کر سکتا ہے۔
 دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو بے ایمانی دغا بازی شہوت پرستی کی تعلیم دے جو مذہب ہر ایک
 مذہب میں انسان ایماندار ہو سکتا ہے تو ہر مذہب تبدیل کرنا اگر حماقت اور بے ایمانی نہیں تو کیا ہر
 خدا تعالیٰ کو کوئی انسان دھوکا نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے اعمال پر ہیں تو فقط اسوجہ سے وہ خدا کے
 نزدیک نہ آسکیں نہیں بچ سکتا کہ اس نے ایک اور مذہب کا جامہ پہن لیا اور ہندو مذہب میں پیدا ہو کر مذہب
 اسلام کو قبول کر کے مرا۔ یا مذہب اسلام میں پیدا ہو کر دین عیسوی میں مرا۔ سناتن دہرم کے عقیدہ کے
 مطابق خداوند تعالیٰ فقط یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال کی پوٹلی میں کیا کچھ بھرا ہے۔ اگر وہ پوٹلی بکریزگی
 سے بھری ہے تو تم اس کے عزیز ہو اور اگر اس میں غلاظت ہو تو تم اپنے کردار کی سزا پاؤ گے۔ غرض کہ سناتن
 دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص چاہے کسی مذہب میں پیدا ہوا اگر اس نے اپنے نفس امارہ کو قابو کیا ہے تو
 وہ نجات کا مستحق ہے اور جس نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا اور دنیا کی شہوات میں گرفتار ہے اور گناہ
 کرتا ہے وہ کسی مذہب میں ہرگز سزا پاؤ گا یہی وجہ ہے کہ سناتن دہرم ہر ایک مذہب میں جو کوئی
 اولیا اور سائیں لوگ اوتار رک الدنیا ہو سکی عزت کرتا ہے۔ اسوجہ سے کہ وہ بوجہ اپنی ان صفات کے
 خدا کا پیارا ہے۔ نہ اسوجہ سے کہ وہ خاص مذہب میں پیدا ہوا ہے۔ کئی نیچے قوموں میں پیدا شدہ

لوگ بوجہ انہیں صفات کے سنا سن دھرموں کے نزدیک بڑی اعلیٰ رتبہ پا گئے۔ کبھی بھگت جو ذات و جولا خاصہ ناقصا کی وغیرہ انہیں صفات کی وجہ سے فضیلت پا گئے۔ پس یہ خاص خصوصیت سنا سن دھرم ہی میں اعلیٰ درجہ کے انصاف کی پائی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی سے تمام انسانوں کو دیکھتا ہے اور نجات کو کسی ایک فرقہ پر محدود نہیں کرتا۔ یہ خوبی کسی اور مذہب میں پائی نہیں جاتی کیونکہ دیگر مذاہب اسی امر پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر نجات ہے تو ان کے مذہب کے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں ہے۔

مثلاً جس صورت میں دیگر تمام مذاہب لوگوں کو مختلف طریق و ترغیب و لاد لاکر اور کئی قسم کا طریق دیکر ان کا آبائی مذہب بگاڑنا اور ان کو اپنے مذہب میں لانا چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنے ہم مذہبوں کی تعداد بڑھانا ایک بڑا فرض سمجھتے ہیں۔ فقط ایک ایک سنا سن دھرم ہی ہے کہ جو کسی کے مذہب کو بگاڑنا نہیں چاہتا اور کسی غیر مذہب کو اپنے میں نہیں ملاتا اور نہ ایسا کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ہندو اپنے دھرم سے ایک خاص ملک گر گیا ہو کہ وہی اگر وہیں اس کی سنت و عبادت پر شامل نہ تھے تو نہایت سخت پابندیوں اور احتیاطوں کے ساتھ کہ جسکو پرانی شجرت کو نام سے پکارتے ہیں گویا اسکو اس امر کی سزا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنا آبائی مذہب کیوں چھوڑا جبکہ ہر ایک بات اسکو حاصل تھی اور کیوں اس نے اپنی پرانی پرکھ باندھی۔ دیگر تمام مذاہب کہ ہندو دھرم جو کچھ وہ چاہے ہائے کہ موجود ہے۔ نیک اعمال حاصل کرنے کا بہتہ دکھائے گو ہر دم تیار ہے لیکن یہ کہ کسی گوارا نہیں کہ کسی کو اپنے مذہب کے بگاڑ کر خود میں شامل کرے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کا ہوا وہ ہم دین کس کام کا ہے۔ سنا سن دھرم ایسے ہی نہیں کہ اپنے سے باہر کر دینا گوارا کر لیا۔ لیکن غیر مذہب کے لوگوں کو اس میں شامل کر کے اپنی تعداد بڑھا کر سنا سن مذہب میں سمجھے گا۔ یہ اس دھرم کا تعصب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی اور انصاف پسندی ہے کہ وہ تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھ کر تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہو اور اسی میں خداوند کی تلاش کرو۔ تبدیل مذہب کے چھوٹی کڑی بھی نہیں مانتے اور سے گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسی اعلیٰ درجہ کی صفات تعلیم دینا کسی اور مذہب میں پائی جاتی ہے؟ بلاشبہ اس معاملہ میں ہی ہر دم اپنی مثال خود آپ ہی ہے۔ لہذا ان مری کرشن چندر جی کا قول ہے کہ **सत्यमेव जयते**۔ یعنی انسان کے لیے اپنے ہی مذہب میں رہنا بہتر ہے کیونکہ غیر مذہب کے حسب خواہش کا ہے۔ اس قسم کا قول کسی دوسرے مذہب میں آپ کو مانتہ نہیں آویگا۔ کیونکہ دیگر تمام مذاہب عملاً اوروں کا مذہب بگاڑ کر اپنی غول میں شامل کرتے ہیں حالانکہ ایک سنا سن دھرم اس امر کے خلاف ہے وہ انصاف

ہندو کے ساتھ ہر ایک کو اپنے اپنے مذاہب میں رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس قسم کی نیک اور منصفانہ ہدایت کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی۔ دیگر مذاہب اور دینوں کو ان کے مذہب و گروگراما ثواب سمجھنے ہیں۔ لیکن سناٹن دھرم سکونگنہ خیال کرتا ہے۔ اور حقیقت میں انصاف کے سلسلے میں گناہ ہے۔

اب حاضرین کو یہ بتانا ہوں کہ سناٹن دھرم نے دھرم کی تشریح کس طرح پر کی ہے۔ اس تشریح سے آپ کو معلوم ہو گا۔ لیکن کہ یہ دھرم کیسے کامیاب اور نیک طرف دار یا ناجائز مخالفت نہیں ہے۔ یہ تشریح اس قسم کی ہے کہ ہر مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو صفات دھرم کی بیان کی گئی ہیں وہ صفات جن میں پائی جاویں وہ سناٹن دھرم کے نزدیک ہر مذہب میں اور جن میں وہ صفات نہیں ہیں وہ پائی ہیں چاہے کسی مذہب میں کیوں نہ ہوں۔ اس تشریح کے پیچھے دھرم کے لکھنوں میں نہ تو کوئی خاص عقیدہ کا ذکر ہے اور نہ کسی پر ایمان لانے یا نہ لانے کی قید ہے۔ بلکہ ایسی صفات کو بیان کیا ہے جو دھرم کی اصلی صفات ہیں۔ یہ صفات تمام دھرموں کے مذہب کا حاوی ہیں۔ یہ کوئی گویا کہ سناٹن دھرم نے مقرر کر دی ہے کہ جس شخص میں یہ صفات پائی جاویں چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ یہودی ہو۔ پارسی ہو۔ ہندو ہو۔ یا جو کچھ ہو وہ بیشک دھرم کا اور نجات کا مستحق ہے۔ بلکہ انکو کوئی مستحق نہیں ہے چاہے وہ کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان یا مذہب میں پیدا ہوا ہو۔ وہ دھرم کی صفات مندوبہ فرمیں جو ہمارے منوہماراج نے بیان کی ہیں:-

धनितमादमोऽमेयः शोचमिन्द्रियनियग्रः

धीर्विद्यासव्यमक्रोधः दशकंधर्मलक्षणम्

یعنی دھرم کی دس صفات ہیں۔ جہاں یہ دس صفات پائی جاویں وہاں سمجھو کہ دھرم موجود ہے:- اول دھرم کی اپنے استقلال و دم کے نام سے وہ سر کی خطا کو بخش دینا اور خود طاقت و زور کو بھی اپنے زیر سایہ یا ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ سوم دھرم یعنی اپنے دل کو بھٹکنے نہ دینا۔ چہارم اس سے یہ یعنی چوری نہ کرنا۔ پنجم شواخ یعنی پاکیزگی۔ ششم اندر نہ نگہ یعنی تمام اندر کو خواص خاص کو اپنے قابو میں رکھنا۔ ہفتم وہی یعنی تہذیب عقلی۔ ششم وہ یا یعنی علمیت نہم ستیہ یعنی رستباری اور دھرم اگر وہ یعنی غیض و غضب میں نہ آجانا۔ یہ دس دھرم کے لکھن ہیں۔ پس اسے حاضرین جلسہ آپ خود انصاف کر سکتے ہیں کہ کس طرح صدقائی اور انصاف کے ساتھ دھرم کی تشریح کی گئی ہے کہ جس میں کسی مذہب کو انکار نہیں ہو سکتا اس میں نہ کسی مذہب کی رعایت ہو نہ مخالفت۔ بلکہ صاف سیدارستہ بتایا گیا ہے کہ جہاں ان صفات کو سمجھو کہ دیکھو وہاں سمجھو کہ دھرم موجود ہے۔ یہ بات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ کچھ دیکھو والا کس مذہب میں پیدا ہوا اور کس مذہب

پر ایمان لایا یا نہیں لایا ہے۔

ہفتم: اور ایک خاص خوبی اس دہرم میں یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ و دو ان یعنی فاضل اعلیٰ سے اعلیٰ امیر کبیر اور سور کہ سے سور کہ ان پڑہ اور غریب سے غریب گداس کے لیے اپکار کر کے نجات کا راستہ بتاتا ہے۔ اسی خیال سے اس میں تین طرح کے راستے قائم کیے گئے ہیں اول بھگتی یعنی محبت صادق جسے عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں دوم آپسنائینے پرستش اور عبادت سوم گیان یعنی حقیقت پر پہنچنا۔ اگرچہ تینوں کا مدعا ایک ہی ہے اور ہر ایک معنوں میں جا کر تینوں ایک ہی ہیں لیکن ظاہر اطور پر یہ راستے الگ الگ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں کہ کوئی اس انمول رتن یعنی آخرت کو سدھارنے سے محروم نہ رہا دے۔ اگر کوئی شخص عالم فاضل نہیں ہے اور ان پڑہ ہے اور دولت ہی ندارد ہے لیکن خدا کا متلاشی ہے اسکے لیے بھگتی مارگ سب سے آسان طریقہ ہے اسکے لیے یہ قید نہیں ہے کہ پہلے وہ تمام شاستروں اور مذہبی کتب کو پڑھ لے۔ پہر سکو کو کچھ حاصل ہوگا اس میں تو سکی تمام عمر ہی صرف ہوا دینگی اور حصول نجات کا علاج کب کر لے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھگتی کا راستہ ہفت نام کیا ہے۔ کیا ہے کہ اس خداوند تعالیٰ کی یاد میں مچھو ہوا دیں اور اس محبت میں ایسے لمبن ہوا دیں کہ انکو ہمیشہ وہی اپنے پاس معلوم ہو۔ اگر بغیر کچھ علم حاصل کیے بھی وہ اعلیٰ درجہ کی بھگتی کے ساتھ مالا یا تسبیح ہاتھ میں لیکر رام نام کا یہ سجدہ حقیقی کے کسی نام کا جب کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور ہر خیال کی محبت پر کسی گناہ کا خیال انکے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو گویا یہی سہل راستہ ان کے لیے وہ نیک نتیجہ پیدا کرے گا جو اعلیٰ سے اعلیٰ لائق اور فاضل اور امیر کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی حالت میں کچھ ضرورت ان کے لیے نہیں رہی کہ وہ پہلے اپنی عمر کا بڑا حصہ تحصیل علم میں صرف کریں یا دولت کمانے کی فکر میں سرگرداں ہوں۔ ایسے دوسرے درجہ کے لوگوں کے لیے آپسنائینے پرستش اور کرم کا نڈ کا طریقہ ہے جس میں ہر ایک قسم کا پوجن ہوں۔ دان خیرات وغیرہ۔ وغیرہ سب شامل ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ کے عالمان کے لیے گیان کا نڈ یعنی علم حقیقی موجود ہے جس سے بے پایان سمندر کی تھماہ لگاتے لگاتے جس قدر وہ زیادہ عالم اور فاضل ہوں ان کے سمجھنے کے قابل ہونگے ویسا ویسا ہی وہ اس گیان مارگ کو حاصل کرینگے۔ گیان کا درجہ ہر وقت حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے جب انسان کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم ریاضت اور شادہ ہو کر محسوس ہونے لگے کہ اس میں اور کسی چیز میں کچھ فرق نہیں ہے اگر کوئی سے بڑائی کہتے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اور کسی سے نیکی کرتا ہے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس بھگتی آپسنائینے اور کرم اور گیان کا نڈ کی بہت بڑی بہاری اور نہایت دلچسپ چیز ہے ہمارے شاستروں میں موجود ہے اور بڑی بڑی

مفصل گر تھ اس دلچسپ پیرو پر وجود میں۔ ایسے مفصل اور عظیم مضمون کا میں ایک ششہ ہی بوجہ طوالت اور اپنی پہچانی کے ہوقت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس قسم کی تقسیم ہی جہاں تک میرا خیال ہو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی اور ہر ایک کو ایک ہی عقدہ اور ایک ہی طریق کے عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چاہے اسکی سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔

ہشتم۔ اس سناتن دھرم میں تشکام اُپاسنا کا وہ مسئلہ ہے کہ جو اد کسی مذہب میں پایا نہیں جاتا۔ تشکام اُپاسنا کرنے سے ہیں وہ پرستش جو کسی فائدہ کی خواہش سے نہ کی جاوے اور اسکا اجر حاصل کرنے کی آرزو بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ دیگر مذاہب کی شریعتیں یہ ہے کہ خدا کی بندگی کرو دولت، بلنگی، جنت، بلنگی، برہمت، بلنگی۔ جو میں بلنگی وغیرہ۔ وغیرہ۔ لیکن سناتن دھرم میں اس قسم کی خواہش کو دل میں رکھ کر جو اُپاسنا یعنی پرستش کی جاوے اسکو ادنیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ سناتن دھرم میں ہدایت ہے کہ جو کچھ بندگی یا پرستش کرو اسکا سوا حصہ پانے کو خیال کو دل سے نکال ڈالو۔ اگر اجر پانے کی خواہش رہیگی تو بیت بخت یا سورگ وغیرہ تو ضرور حاصل ہوگا لیکن نجات کے سانسے یہ بات نہایت ادنیٰ قسم کی ہے۔ جب تک خواہش اجر پانے کی رہتی ہے تب تک خدا کا اصلی دیدار حاصل نہ ہوگا۔ یہ ثبہ اعلیٰ درجہ کا اوّل سناتن دھرم میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرو اس کے اجر کے امید نہ رکھ کر اسکا پہل ہی اسی رب العالمین کی بارگاہ میں اپن کر دو جیسا کہ کسی نیک کام کے انجام کے بعد کہا کرتے ہیں: **ब्रह्मापानमस्तु** خدا کے ساتھ تجارت کے اصول پر پرستش نہ کرو کہ ہم اسکی عبادت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ہمیں فلان راحت دیوے۔ سناتن دھرم کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تجارت ہے کہ کچھ چیز دینا اور اسکا معاوضہ کوئی اس سے زیادہ قیمت کی چیز کی خواہش رکھنا۔ سچی عبادت وہی ہے اور سچی خدمت وہی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیاوے۔ اگر معاوضہ کی خواہش دل میں بنی رہی تو وہ سچی خدمت کہی ہو سکتی ہے۔ عام دنیاوی نظر سے ہی دیکھا جاوے تو نہایت اعلیٰ درجہ کی قابل قدر خدمت وہی شمار ہوتی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیاوے۔ ایسی صورت میں مالک کو خود فکر پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا معاوضہ دیوے۔ اگر کوئی ہوا جو دیا جاوے اگر اسکے لینے سے ہی خادم انکار کا اصرار کرے تو لاچار مخدوم خادم کو خاص اپنا ہی بنا لیتا ہے اور جب خادم مخدوم کے ساتھ ایک ہو گیا تو پھر اسکو کس امر کی پرواہ رہی۔ اس تشکام اُپاسنا یعنی عبادت بلا خیال معاوضہ کا ادیش اور کسی مذہب میں اس طرح پر نہیں ہے جیسا کہ سناتن دھرم میں ہے اور اس اپدیش کو اسی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جبکی خوبصورتی کے ساتھ کسی اور مذہب کا بیان برابری نہیں کر سکتا۔ تشکام اُپاسنا کا حال سننے کا اگر کسی صاحب کو شوق ہو تو وہ سناتن دھرم کے کسی دو دو ان پڈت سے جا کر سننے اس

اس مختصر وقت میں کہاں تک بیان ہو سکتا ہے میں فقط ایک مختصر روایت سنا کر اس مد کو ختم کرتا ہوں۔
 سری رامائن میں کتھا ہے کہ جب سری رام چندری کو بن باس ہوا اور وہ جنگل میں جانے کے لیے ندی کو
 کنارے پر آئے تو طمان سے بڑی ہنگامتی اور آنکھ ساری سرکشتی ٹپا کر انکو پار کیا جب دوسرے کنارے پر سری رام چندر
 ہی جاؤ تو تیرے کو ملاح کو سری سیتا مانا کی انگوٹھی اتار کر دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم یہ معاوضہ نہ دے گے تو
 ہمارے پاس اس وقت کیا ہے جو دی سکیں۔ ملاح نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ یہ ہے جھکوان۔ یہ ہے وہ راج۔ جیسے تیار
 کے خیال سے آپ کی سیوا نہیں کی تجارت کرنے یعنی معاوضہ چاہنے کی اور بہت سی جگہیں ہیں۔ میں نے تو آپ کے
 ساتھ کوئی بیاہ نہیں کیا کہ میں آپ سے معاوضہ چاہوں۔ میں نے تو کچھ کیا ہے نہ کام سیوا کی ہے اگر کوئی معاوضہ
 اسکا آپ دینا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ میں طرح چیتے آپ کو اس ندی کے پار اتار دوں
 اس طرح آپ جھکوان اس کنارے پر پہنچیں پھر ہوساگر سے جھیم سالم پار اتار دیجئے !!!

نہم۔ ایک خاص فتح کا یہ دعویٰ ہے کہ انکے بیان جو یہ قول ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو
 تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہاری ساتھ کرے۔ یہ گلدن رول یعنی آں زر سے کھنے کے قابل قاعدہ یا اصول
 دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے اور یہ خاص ایک ہی مذہب کی میراث ہے اور انکے ہی خداوند نے اسکو
 مذہبی یا آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں جرأت کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ مذہب ہمارے
 پیروان کو سنا تن دھرم کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہے نہ انہوں نے اس معاملہ میں کبھی تحقیقات کی تکلیف گوارا
 کی ہر ورنہ انکو ثابت ہو جاتا کہ اس قسم کے سنہری اصول بلکہ اس سے بڑے پیروں اور جواہرات میں خبری جانے
 کے قابل اصول سنا تن دھرم میں بہت سے ہیں اور اتنی تحقیقات مختلف صفات کے متعلق کی گئی ہے کہ ابھی ان
 تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی محنت اور مطالعہ درکار ہو گا۔ باوجود یوروپین اور امریکن اور کرچن ہونے
 کے جن اصحاب انصاف پسند نے اس سنا تن دھرم کے مطالعہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب
 سے اول یہ اصول جبر مذہب عیسوی کو ناز ہے سنا تن دھرم کے ہی اثر پر چین پایا جاتا ہے اور اسکے بعد
 دیگر مذہب میں منتقل ہوا۔ سنکرت متا ستروں میں لکھا ہے۔

अयनां धर्मसर्वसंश्रुत्या चापवधारिणां ॥

आत्मनिःप्रतिकूलानि परोषानसमाचरेत् ॥

یعنی سب دھرموں کا خلاصہ یہ ہے کہ کو سنکر ہمیشہ دل میں قائم رکھو کہ تمکو اور دوسرے کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا

چاہیے جو خد کو اپنی نسبت پر معلوم ہوتا ہے ۔ بہا بہارت میں لکھا ہے کہ :-

आत्मवत् सर्व भूनेषु यः पश्यन्नि स पश्यन्नि

اصل چکنے والا اپنے آپ کو نہیں کہنے والا وہی ہے جو اپنے موافق اوروں کو دیکھتا ہے ۔

आत्मनो पश्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति यो नरः ॥

सर्वं वा यदि वा नुः सर्वं स योगी इति मे मतिः ॥

(یعنی) جو شخص سمجھ اور دیکھ کے متعلق غیروں کو اپنے مطابق سمجھتا ہے یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ جس سے مجھ کو

دیکھ ہوتا ہے ویسا سلوک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ۔ وہی یوگی ہے ۔ پھر کہا ہے :-

अरावपुचितं कार्यं मानित्यं गृहमागतं ॥

हेतुः पापगमांश्चायां नोपसंहरति हिमः ॥

(یعنی) آدمی کو چاہیے کہ اگر دشمن بھی اپنے گھر آجائے تو اسکی خاطر تواضع کرے ۔ جیسے درخت اس شخص کو بھی جو اسے کاٹنا چاہتا ہے اپنے سایہ سے محروم نہیں کرتا ۔ غرضیکہ ایسے سیکڑوں اقوال سننا دہرم کی لپٹوں میں ملیں گے جسے مندرجہ بالا گو لڈن رول (جس پر غیر مذہب کو ناز ہے کہ فقط اسی مذہب میں پایا جاتا ہے) سے بڑکر تعلیم پائی جاتی ہے ۔ پس یکے بعد دیگرے ممکن نہیں ہے کہ اس سننا دہرم سے فضیلت میں بڑکر کوئی اور دہرم دنیا کے پردہ پر مل سکے ۔

دہرم ۔ یہ خاص فضیلت اسی دہرم میں موجود پائی جاتی ہے کہ جس صورت میں دیگر مذاہب کو سائنس اور علمی ترقی سے خوف ہے سننا دہرم کو اسکی ترقی میں خوشی ہے ۔ غرض اس کے سننا دہرم کو اگر خوف ہے تو جہالت اور تاریکی سے ہے ۔ جن ممالک میں سائنس اعلیٰ ترقی کر رہا ہے ان ممالک میں وہاں کے آبائی مذاہب کی قدر کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ مذاہب سائنس کی ترقی اور نئے تجربوں کی روشنی کو سہارا نہیں سکتے اور لوگ بے اعتقاد ہو گئے جلتے ہیں ۔ لیکن سننا دہرم ہے کہ نہایت خوشی کے ساتھ سائنس اور علم کی ترقی کو دعوت دیتا ہے ۔ کیونکہ جس قدر سائنس اور علم فلسفہ کی ترقی ہوتی ہے اس قدر سننا دہرم کی خوبیاں آشکارا ہوتی ہیں ۔ اور جس قدر جہالت کا دور دورہ ہوگا اس قدر سننا دہرم کو خطرہ ہے ۔ دیگر کئی مذاہب کے ہادیان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروان کو جہالت میں رکھنا پسند کرتے ہیں کہ اسی میں ان کے مذہب کی طاقت ہے اور جوں ہی جہالت دور ہوئی کہ ان کے مذہب کو عظیم زوال آیا ۔ سننا دہرم خلافت اسکے یہ کہتا ہے

جیسا کہ برہمچری جی کا قول ہے :-

केवलं शास्त्रमाधिन्यन कर्तव्यो विनिरासः

युक्तिहीन विचारेण धर्महानिप्रनायने ॥

میں نے فقط شاستر میں مذکور ہی کتب پر ہی ہر دور کے حکم و دہرم کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے بلکہ دلیل اور عقل کو بھی خاطر خواہ طور پر کام میں لانا چاہیے کیونکہ بغیر دلیل اور عقل کے جو حوصلہ کیا جاوے ۔ اس کے دہرم کی خرابی پیدا ہوتی ہے ۔ گو یا جس صورت میں دیگر مذاہب اپنے پیروان کو روکتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں عقلی دلائل کو کام میں نہ لاؤ۔ سنا تن دہرم تاکید کرتا ہے کہ اپنی عقل اور دلیل سے پورا پورا کام لیکر مذہبی معاملات کا فیصلہ کرو۔ جس مذہب کی بنیاد اعلیٰ درجہ کے سائنس فلاسفی اور خالص صداقت پر مبنی ہو وہی اس طرح کا حوصلہ کر سکتا ہے کہ عقلی دلیل بازی کو کام میں لائے گا پورا اسوق دیوے ۔ ہر ایک مذہب کا یہ حوصلہ نہیں ہے جس قدر عقل اور دلیل کی لیاقت ترقی کرے گی اس قدر سنا تن دہرم کی خوبیاں عیاں ہوں گی ۔ سنا تن دہرم فقط اپنی اصلی صداقت اور اعلیٰ درجہ کی دقیق تحقیقات کی خوبیاں سے پر ہوئے کیونکہ اسے آجتک جو اتنا زمانہ گزر جانے کے جب تک کہ کوئی نہیں تباہ کیا اسوقت تک قائم ہے اور اسوقت ان ممالک میں خاص عزت اور تہ حاصل کر رہا ہے کہ جہاں سائنس اور عقل سنا تن دہرم کی ترقی کی ہے ۔ یہ سنا تن دہرم مذہب ہے جو تلوار کے زور سے نہیں پھیلا یا گیا اور نہ حکومت کے دباؤ سے پھیلا یا گیا ۔ فقط اپنی خالص صفات اور اصلی صداقت کے جوہروں کی وجہ سے ان ممالک میں بھی عزت حاصل کر رہا ہے کہ جہاں تلوار یا پولیٹیکل طاقت و دونوں غیر مذاہب کے ہاتھوں میں ہے ۔ جب مہالت یا تعصب کی گھٹا چھا جاتی ہے تب یہ سنا تن دہرم روپی جوہر گو یا گودڑیوں میں چھپ جاتا ہے ۔ اور جب قدر دان جوہر لیں گا زمانہ آتا ہے تو ہر یہیل گودڑیوں میں سے نکلا کر اپنی چمک کا جلوہ چاروں طرف روشن کر دیتا ہے اور قدر دان اس کو اپنے سر پہ دھارن کر لیتے ہیں ۔ جبکہ یہ عالی شان مذہب کسی غیر مذہب کو خد میں ملانا ہی اپنا اصول نہیں سمجھتا اور کسی کو اپنی دین سے بیدین کرنا گناہ خیال کرتا ہے تو اس کو تلوار کی طاقت سے کیا کام ۔ اور اس کو اپنے مذہب کے قیام کے لیے پولیٹیکل طاقت کی کیا ضرورت ؟ ان ہتھیاروں سے تو ان مذہب کو کام لینے کی ضرورت ہو کہ جن میں اصلی خوبیاں نثار نہ ہوں اور وہ اسی زور کے بغیر اور کوئی چارہ اپنے قیام کا نہ دیکھتے ہوں ۔ اور جن میں بغیر روا ہو کہ لوگوں کا اپنا مذہب لگا کر ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا جاوے اور جنہوں نے خداوند تعالیٰ

کو ایسا طرفدار اور متعصب خیال کر رکھا ہو کہ وہ فقط اسکے ہی مذہب والوں کو نجات دینگا اور باقی تمام کو چاہے وہ کیسے ہی ایماندار و درست باز اور دیندار ہوں جہنم کی آگ میں ڈال دینگا۔ گویا کہ انہوں نے یہی بھانپ لیا تھا کہ یا کٹر اکثر خداوند عالمین سے حاصل کیا ہوا ہے، عالیشان سنان دہرم ان تمام خیالات اور کمزوریوں سے بہت بالا تر ہے لہذا اس کو اپنے قیام کے لئے نہ تلواری کی ضرورت اور نہ پولیٹیکل طاقت کی حاجت اس کو اگر ضرورت اور حاجت ہے تو عمومی خیالی روحانی ترقی کی جہاں یہ ہیں وہاں سنان دہرم خود بخود بغیر تلوار یا طاقت کو زور کے عزت پارہ ہے۔ چونکہ یہ دہرم بڑی خوشی سے عقلی دلائل کو مذہبی معاملات کی تحقیقات میں دخل پینے کی اجازت دیتا ہے، لہذا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں اس مذہب کے بہت سے لوگوں کو قابل اعتراض معلوم ہوتی ہیں وہ تمام سچی اور مستند حقائق کی تحقیقات کی کوئی پرہیز اور کندن کی طرح چمکتی ہوئی نکلیں گی۔ اور جس کو ان میں سے کسی میں شک ہو وہ اپنے شک کو حل کر سکتا ہے۔ اور سنان دہرم کے عالماں ہر وقت ایسے شک کو رفع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ شک سائل یا محقق سچی تحقیقات کی نیت سے یہ شک کو رفع کرنے کو آمادہ ہو، میں ہی اپنی ناپختہ عقل کے مطابق ایسے صاحبان کی خدمت کرتا ہوں کہ تیار ہوں گے۔ فقط

جناب پنڈت صاحب برصورت کی تقریر اور اگلی تقریر کے سننے کے لیے سنان دہرمی اصحاب خاص طور پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور یہ دونوں تقریریں بڑی دلچسپی اور محبت کے ساتھ سنی گئیں اور جناب پنڈت کی پریشاد صاحب وادان کے بعد ان دونوں تقریروں کے ہو جانے سے سنان دہرم کی طرف سے عمدہ ریپرنٹیشن (دعائات) ہو گئی۔ کیونکہ پنجاب سنان دہرم میں یہ تینوں اصحاب اعلیٰ پائے کے مانے ہوئے ہیں خصوصاً جناب پنڈت بہاؤ دت صاحب کو اور جناب سنکرت میں یہ طولی حاصل ہے ہندو سوسائٹی میں صرف آپ کا نام ہے واقفیت سنکرت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ یونیورسٹی پنجاب کے محقق زبان سنکرت بھی ہیں۔ آپ کی تقریر ایک عام پسندی اپنے اندر رکھتی تھی اور کسی فحش و ملت کا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جس نے اس تقریر کو خاص پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ خصوصاً جس عالم انداز کی آپ نے انسان کی حقیقت پر بحث کی وہ خاص کر قابل تعریف و ارفع ہوئے۔

عالم پنجاب پنڈت بہاؤ دت صاحب القابہ محقق پنجاب یونیورسٹی لاہور

اومت ست

انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے

منگلا چرن

میرے نہایت لائق فائن جناب پریذیڈنٹ مبران کارکن کمیٹی اور نہایت عزیز حاضرین۔

صاحبان۔ اگرچہ میں اپنے وعدہ کے مطابق مقررہ وقت پر آپ لوگوں کے سامنے انسانی زندگی کا عین مقصد کیا ہے، اس فقرہ کی تشریح بموجب ہندو شاستر کے کرنے کی جرأت کرتا ہوں مگر بیان کرنے سے پیشتر مجھے کئی مشکلات درپیش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن میں سے چند کا ذکر میں کرے دیتا ہوں مگر صرف ایک پر پیشور کے چروں کا خیال کر کے بیان کرنا شروع کرتا ہوں وہ خود ساری مشکلات آسان کر دیگا

پہلے صاحبو شروع زمانہ سے دو ہی قسم کے انسان یعنی ایک تسنک جو خدا بہشت و فرخ اولیا اور انہما کو اور نیریت اور دیوتاؤں کو جابریا چھ (۱) ارتھاپتی (۲) پرتیکش (۳) اتوان (۴) اچان (۵) اور شبد (۶) اور

(۱) منگلا دینی منگل مد ہانی۔ منگلا آٹھائیج۔ گرتھانتے رست پرشنا

(۲) مہاتپارنش شروع در میان اور آخرت ہر ایک گرتھ یا بیان میں الشور کا سمرن یا منکار یا دعا یا ذکر کرتے ہیں۔

(۳) मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलानानिच ग्रन्थानि
(सत्यपुरुषः

ओं असनोमाऽसदगमय

तमसोमा ज्योतिर्गमय, मूर्त्योर्माऽमृतं गमय अविश्विमे

एधि रुद्रयन्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥ १ ॥

(۳) ہے الشور است ہر ہکو ر است میں لیجا اندھیری سے پرکاش میں ارتھ لیجا موت و ہکو
امرت میں لیجا (یکیتی) ہم سہونکے نکٹ ظاہر ہو رہم مگو حاضر و ناظر دیکھیں اپنے ترس
تنگیہ سے ہم سہونکی رکشا کر۔

تو بھیدی کے ذریعہ سے مانتے ہیں ناستیک وہ جو کچھ نہیں مانتے صرف پرکشش یعنی جو نظر آتا ہے اور جو سفید ہے
 اسی کو مانتی چکے آئے ہیں ان دنوں کئے لئے نئے فرقے اور سب پیدا ہوئے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں
 جنتیں ناستکوں کے نام سے اگر پکارا جاوے تو کچھ بچا نہیں ملکہ اوچت ہے کیونکہ اکی جہاں تک عقل کام کرتی ہے
 مانتے ہیں جہاں عقل کی پہچان نہیں اور سے بچا بچا و ہیات یا نان سدس کہتے ہیں۔ سو صاحبو میں ایک ہستیک
 فرقہ سے ہوں اور انہیں کی طرف سے بیان ہی کرنے کو کھڑا ہوں جسکے واسطے یہ حکم ہے کہ کسی مجلس میں اگر جانا ہو تو جو
 کچھ اپنی رائے ہے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کرتا ہے یا کچھ لاگ سپیٹ سی بیان کرتا ہے تو گنگا گاہے پس مغز صاف
 اس واسطے بچے خوف آیا ہے کہ شاید بچے ہی و ہیات یا نان سدس وغیرہ لفظوں سے نہ پکارا جاویں یہ نہیں سمجھتے

(۱) प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दाऽप्रमाणानि॥

न स्वर्गो नाऽपवर्गश्च नैवात्मा पारलौकिकः॥

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायकाः॥

यावज्जीवेत्सुखं जीवेद्दुःखं कृत्वा घृतं पिवेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

यदि गच्छेत् परलोकं देहादेव विनिर्गतः ॥

कस्माद्भूयो न चायानि बन्धुसनेहसमाकुलः ।

(۱) فرسورگ ہے نہ موکش ہے نہ کوئی رخص ہے نہ کوئی دوسرا جہان، نہ کوئی ذات نہ کوئی آئینہ نہ کوئی کپڑے نہ کوئی دھرم کرتے سے ماندہ۔
 جب تک جیو پیش کرو خوب کھاؤ کھاؤ جسم نے خاک ہو جانا ہے۔ یہ آنا جانا کسی نے نہیں۔ اگر جسم چوڑا روکھ
 جاتا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا۔

(۲) समावानप्रवेष्टव्या । वक्तव्यं वा समज्जसं । अथ

वम् विबुवन्वापि नरोभवति किल्मषी ॥

(۲) کسی سہا میں داخل مت ہو ہونا ہے تو ٹھیک سچ کہہ اگر آپ نہیں کرنا تو گنگا گاہے۔

کہ جن دلائل سے خدا کی ہستی ثبوت ہوئی ہے انہیں سے دیتاؤں کا ہونا اور تہوں کا سکون شرم و ہمار کر شہادہ
آدھی میں اپنی اولاد سے بلائے جا کر انکے دیے ان وغیرہ کو دوسنا سے قبول کرنا ہی ثابت ہو سکتا ہے۔

غزیرہ اکثر مجھے کہی کہی دہم سبھاؤں میں ہندی میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اردو میں نہیں اور مجھے یہاں
اردو میں اردو فارسی دالوں یا انگریزی خوالوں کا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ شاید میری تقریر کے اوقات ضائع اور
بیفائدہ ہی سمجھیں جسکا مجھے دوشی بننا پڑے۔

جس مضمون کے بیان کرنے کو میں کھڑا ہوا ہوں اس کی تمام ہندو شاستر۔ ہندو دھرم کے فرقہ خود ان پر عمل
پہر بیاں کرنے کی طاقت اور زبان دان کی لیاقت۔ سبھی کچھ درکار ہے جو مجھ میں ٹھیک نہیں۔ مگر صرف اتنا بہرہ
ہے کہ کچھ فائدہ ہی ہو گا۔ چاہے کئی صاحبان اور بچے ٹکٹے والے آم پہل کے خواہشمند بہت قد آدمی کو اچھلتے کودتے
دیکھ بہنے گئے مگر کوئی ایسے سے حمل وہ یا وہ ان ہی انگلیں کے جو خود نہ اتار دینگے تو کوئی اتارنے کا ذریعہ بتا
جاوین گے وغیرہ وغیرہ صاحبو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہو گا یا معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر دیوار یا کاغذ مصوری نہیں
ہو سکتی بغیر کارٹ (رعلت) کے کاریہ (معلوم) ثابت نہیں ہو سکتا پس میرے بیانیہ فقرہ کے اندر مندرجہ ذیل تین
لفظ ہیں یعنی (۱) انسان (۲) زندگی (۳) مدعا۔ جب تک ہر ایک لفظ کی مفصل تشریح نہ کروں اصلی
مدعا معلوم نہیں ہوتا۔ پہلے ہر ایک لفظ کا مفصل بیان کرتا ہوں اگرچہ عام طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ

۱- सित्यङ्गरादिकं कर्तुं जन्यं कार्यत्वाद् घटवदित्यनुमान

۲- कर्मणा पितृलोको विधया देवलोक इति श्रुतेः ॥

(۱) شبہ کرہوں سے پڑے لوک اور دو یا ایسے دیو لوک

۳- प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्येऽपि प्रवर्तते । अर्थस्य पुरुषो

दास इत्यादि वाक्योलङ्घने महान दोषः ॥

۴- सति कडये चित्रं ॥

(۱) دیوار بنے تب ہی مصوری ہو سکتی ہے

۵- वाक्यार्थबुद्धौ पदार्थबुद्धेः कारणत्वम् । पदार्थज्ञा-

नमन्तरा वाक्यार्थज्ञानं कदापि न संभवति ।

(۱) جب تک واقعہ یعنی فقرہ میں کے پدوں کے ارتہ کو نہیں جانتا تب تک واقعہ کا ارتہ پہلے بات سمجھ میں نہیں آ سکتا

قالب ہر جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان ہے اور جیتا جاگتا چلتا پھرتا وغیرہ ہے یہی اسکی زندگی ہے اور کہا نا بیاعث عشرت وغیرہ ہی اسکے جینے کا مدعا ہے اور اس سے نیا دہ کیا کچھ ہے اور کیا ضرورت پڑی ہے؟
حاضرین صاحبو یہ ہی نہ سمجھ بیٹھنا۔ میں کچھ اور بڑا بھاری مدعا بیان کرتا ہوں کیونکہ بیان کے سن کر ت سننے والا کہیں گے۔ دیا کہ بیان کے سننے وہی ہوتے ہیں جس سے حاضرین کو معمول ہو کچھ زیادہ یقین ہو سو میں بکثرت اور پرانوں سے اپنا مدعا کو بیان کر دوں گا۔

صاحبو عام سرسری نظر میں جسے آپ انسان سمجھ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے یہ تو مفصل ذیل تین چیزوں کا مجموعہ ہے جواب میں بیان کرتا ہوں ایک سٹوکل شری یا نیچر ہو تک شری (خالی پتلا) (دوسرے رنگ شری یا سوکھ شری جو جو اس حنہ جو اس ناطقہ پانچ پران اور سن۔ بدیہی این ستارہ چیزوں کی بناوت ہر تیسرے جیسے جیسے یا سا کشتی جیسے جسکے کلاسے سوکھ شری ہی جیسے ہو رہا ہے پس صاحبو یہ جو کچھ جاندار چیز ہیں ہم تم کل خلق اللہ دکھائی دے رہے ہیں ان ہی تین چیزوں کا مجموعہ ہے جن میں انسان اشرف المخلوقات مانا

نقیضہ صفحہ ۲۳۵

۱- व्याख्यानतो विशेष प्रतियर्तिर्न हि सन्देहाय सक्षराम् ।
یہ دیا کرن کے باخبر کار شری رمانی شری علی جی کا فرمان ہے دیا کہ بیان سے شری وہی ہے جس سے معمول سے زیادہ ترک کوئی یقین ہو۔

۲- सक्षरा प्रमाणाभ्यं वस्तु सिद्धिः

کسی پدارتھ کی حقیقت شری کرکین اور اس میں پران نہ دین تو اصلیت نہیں۔

۳- स्थूलदेहं परित्यज्य काष्ठलोष्ठमंक्षिणौ विमुखा वा
नधा यत्ति धर्मस्तमनुतिष्ठति

اس خالی جسم کو طشی کے ڈھیلے کی کیطع چھوڑ کر رشتہ دار سٹوٹھ موڑ چلا جائے

۴- पंच प्राणमनो बुद्धिः पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च । पंच कर्मेन्द्रियाणि च सूक्ष्मदेहः समुत्तो बुधेः ॥

۵- अन्मावती नश्चिन्मात्रः परमान्मेव वस्तुतः । अविद्या
वासनाध्यासाद्देहाध्यासावधानयम् ॥

گیا ہے اور یہ سبے بڑے ایشور کو پیارا ہے اور بڑے بڑے پیارے مشابہتوں سے جو اس سے لاکھ بگت کو ملا ہے اوسیکو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سن ہوتے ہیں ۔ یہ اوس کا انش ہے اسکے اند کو اند سمجھنے والا اور اوس سے فائدہ اٹھانے والا صرف ایک یہ ہے تپا ہے یہ اوس اند کا بھاگی ہے جدا اند کے سمندر کی ایک لہر کو تمام دنیا ترس رہی ہے صرف ہندو شاستر کا ہی یہ عقیدہ نہیں اسلام نے بھی اسے اشرف المخلوقات کہا اور مانا ہے عیسائیوں نے بھی اسے اللہ تعالیٰ کی تصویر یا خدا کی مخلوقات میں سے سب سے اول (

دوسرے - زردشت - موسائی - اور یہودیوں کے دہم پستکوں میں بھی کتنی نجات یا نروان کا حاصل کنندہ اسیکو بیان کیا گیا ہے تو یہ کہنا پتلا سونا عیش عشرت کرنا اسکی زندگی کا مدعا سمجھ بیٹھنا نہایت غلطی نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے اگر زندگی کی بابت پوچھیں تو یہ بہت ہی کلچرین یا چل ہے کہیں باپ کے پٹے اور کہیں دوزخ کے آتش سے تشبہ دیکھی ہے ۔ کسیکو تپ نہیں میں کیا ہوں ۔ کہاں سے ہوں ۔ کس سے ہوں ۔ اور کب تک زندہ ہوں ۔ سب یہ جانتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے ۔

غزیر حاضرین جب واقعی یہ بات سمجھ کہ ہم کو یہ انسانی جامہ بڑی نعمت خدا داد ملا ہے اور اسکے قیام کا یہی حکم پتہ نہیں اور سمجھنے یہ بھی سمجھا ہے کہ سچ مچ مکتی یا نروان یا پریم شانت (نہایت یا غایت درجہ کی روحانی خوشی) حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے ۔ تو ہم دنیاوی عیش و عشرت سے سکا مٹا کیونکر سمجھتے ہیں ہرگز نہیں نہیں نہیں دنیا کے عیش سے بھی کڑی سیر نہیں ہو اچوں جو عیش کے سامان ملتے جلتے ہیں طبیعت ہرگز سیر نہیں ہوتی کہی

१- नृदेहं माघं सुलभं सुदर्लभं सर्वं सुकल्पं गुरुकर्तृधरं ।

मयानु कूलेन न गत्स्वने रितं प्रममन् भवाब्धिन नरेत्सु स

आत्महा ॥

خدا فرماتا ہے کہ اسی انسان کو جو عیش سے اس سے سارے سمندر سے پار آتا ہے اور یہ بڑا اور لمبا ۱۱

२- आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् शुभिर्नराणाम्

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मो गहीनाः पशुभिः समानः

३- जल लोल विन्दु च पलं फेनो यमनुजीविनं ॥

४- गहीन इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ मृत्युर्जन्म वतां वीर

ڈالنے سے جیسو آگ بہرتی ہے ویسے ہی زیادہ سے زیادہ ٹہر گئے لگتی ہے میرے پیارے حاضرین مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوا کہ ایک دھرم ہی انسانی زندگی کا مدعا ہے اور کچھ نہیں سوا ب دھرم کی تشریح کرتا ہوں۔ دھرم کے معنی نہ تو ایمان نہ مذہب نہ ریلیجین ہیں۔ دھرم لفظ کے معنی ہندو شاستر میں بہت فراخ رکھے ہیں ایمان وغیرہ سب ہی اسکے درمیان آجاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دھرم لفظ کے معنی انسان میں ان اذیت سمجھو جسکے ہونے

देहेन सह जायते अथ वा दशतान्ने वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः॥
५- विविधदुःखान्यन्न निवृत्तिः परमपुरुषार्थः न दृष्टान्नास्ति
दिर्निवृत्यन्ने यन्नुवृत्तिर्दर्शनान्॥

६- न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा क
षावर्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

७- सतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपविशन्ति
आनन्दादेव पल्विमानि भूतानि जायन्ते । आन
न्देन जनानि जीवन्ति । आनन्दं प्राधान्यमिमं
विशान्ति ॥

८- चतुराणी निलक्षेषु चतुर्मेदा हि जनंतवः मानु
ष्यं प्रवरं तत्र भुक्तिमुक्तिप्रदं यतः ॥

९- धारयति इति धर्मः

१०- धर्मात्परं नास्ति धर्मः सर्वेषां भूतानामधु । धर्म
एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

एव एव सुहृदर्मो निधने ऽधनुयाति यः शरीरेण
समं नाशं सर्वं मन्यन्नु गच्छति ॥

११- धर्मेणाहीनाः पुशुभिः समानाः ॥

१२- विहिकर्मजन्यो धर्मस्तद्विरुद्धस्त्वधर्मः ॥

تشریح دھرم

تشریح دھرم

تشریح دھرم

سے انسان انسان ہے ورنہ حیوان سے بدتر۔

اگر آپ پوچھیں گے کہ وہ انسانیت کیا ہے تو ہندو دھرم شاستروں میں مفصل جواب بیان کیا ہے وہ یہ ہے +
 اندرہ افعال کے نتائج دھرم۔ اور بد اعمال کے نتائج ادرھم۔ پھر دھرم کی تفصیل یوں کی ہے اول سامانیہ دوم
 دیوی سوم پریم دھرم یا موکش دھرم + سامانیہ کو ہندو شستے دھرم ہی کہتے ہیں جسکی پہچان یہ ہے پہلا اہنشا
 کیسکی جان کو انداز نہ ہو بچانی۔ دوسرا سبتیہ (رستی) تیسرا استیہ (جو پری نکرئی) چوتھا برہمچریہ (نڈھی تعلیم)
 پانچواں ایسگرہ (سجھ کر ضد نہ کر مٹھنی بابی خیرات نہ لینی چھٹا شتم (حوسی خوشی) ساتواں دم (دلو کا پو
 رکنا) آٹھواں تپ (ریاضت) نوان شوج (پانی وغیرہ جسم کو سچائی سے جو دل کی صرف صفائیوں سے ہے
 اور علم اور ریاضت سرور و حانی اور گین سے عقل کی صفائی مارگ دروید (منشی چیزوں) سے دست برداری
 وغیرہ سب آپیکر اندر آجاتا ہے حاضرین صاحب اگرچہ مینے صرف مانشی دھرم یا انسانیت کا ہی بیان کیا ہے۔
 ورنہ دھرم۔ اتشتم دھرم۔ دلش دھرم باکل دھرم وغیرہ وغیرہ فروعات کانیں کہ مضمون بڑبڑ جائے مگر انکا
 بیان کرنا ہی مجھے بہت ضروری معلوم ہوتا تھا کہ حاضرین معلوم کرتے کہ دھانک برہمن کہتری ویش کس بہانت
 برہمچریہ۔ گرہست بان پرست اور سیناسی ہیں اپنی زندگی کے چار حصہ کر کے بسر کرتے اور کسطح روحانی زندگی
 کے سامنے اس زندگی کو پہچان پوچھ سیکھتے تھے۔ برہمچریہ میں کس بہانت گروکل ہیں؟ اگر گرو سپا کر کے دینی اور
 دنیوی اخلاقی ہیں پوری پوری واقفیت حاصل کرتے اور گرو کی اجازت گہرستی آئٹرم میں برہم شست ہوتا

۳ - इतिहासं सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहः। शमो दमस्तपः
 शौचमार्दवं हीरचापलम् ॥

४ - अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा
 बुद्धिर्ज्ञाने शुद्ध्यति ॥

४ - मनुष्यस्य च देहोऽप्यनुद्रकामायने लते। कृच्छ्राय
 तपसे चैव प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥

५ - ब्रह्मनिष्ठो ग्रहस्थः स्यान्न त्वज्ञानपरायणः यद्य
 त्कर्म प्रकुर्वीत तदब्रह्मणि समर्पयेत् ॥

کام خدا کی عبادت ہی سمجھتے اور ماباپ کو پرکش دیوتا بے بائی بہن کو ماباپ کی مانند فرزندوں کو سخت جگر جو رو کو ادھا جسم نوکر چاکروں کو اپنا سایہ اور تمام جہان کو اپنا کٹھنبنہ سمجھتے ہوئے بیٹے کے گہرست آشرم میں بیٹھے ہی بان برست اختیار کرتے تھے جس سے بالکل گہرا بکے علاقوں سے آگاہ ہو انیسور کی عبادت سے میں ہی وقت بسر کیا کرتے تھے۔

صاحبوہیاتک تو مینے منش دہرم یعنی ادنی درجہ کی حالت دہرم کی بیان کی ہے۔ اسی سے اوپر دیوی دہرم یا دھرمیش دہرم کا بیان کرتا ہوں جس سے انسان اوس انسانی حالت میں سے جس میں ست۔ برج اور تہنوں خصلتوں کو یکساں رکھنا پڑتا تھا۔ اگر بڑھتا ہے یعنی ستون کی خصلت کو بڑھاتے بڑھاتے دیو سیویا اُپائشنا کے لائن خود کو نہا دیوتاؤں سے دنیا کی خستیں اور اور شدھی یعنی آئینہ قسم کی کرامت حاصل کرنے کا ہی آدھیکاری ہو سکتا ہے مگر جب دیوتاؤں کو ناشواں اور ان کے سکھوں کو بھی انستہ رفائی (سجیسا ہے اور گیان کے سکھ کے سامنے آدھی خست اور آٹھوں سدھیوں کو بھی سپر سمجھنے لگتا ہے

(۱) - मानरं पितरं चैव साक्षात्प्रत्यक्षदेवतां मत्वा यही
निषेवेन सदा सर्व प्रयतनतः।

(۲) - भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वकातनूः। का
या स्वदासवर्गश्च दुहिता कृपाणां परं ॥

(۳) - अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां उदार
चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

(۴) - नादेवो देवतां यजेदनि ॥ جنگ خود دیوتا نہ بنے کسی دیوتا کی اوسیانیں کہیں

(۵) - अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमानथा ! प्राप्तिप्र-
काम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥

باریک سب باریک بنجائے بڑے سو بڑا بنجائے باری سے باری بنجائے ملکر سے ملکا بنجائے جہاں چاہے ہو بنجائے
خوش دلی کرنا سب باریک طاقت حاصل کرنی سے جس پر چاہے پس کرنا۔

(۶) - नयथेह कर्मचितो लोकः एवमेवांमुत्र पुण्यचित्ते लोकः
लीयते ॥

اویسی دم پر گٹ ہو سنیاں مار موش دہرم کا اوہیکاری یعنی موش دہرم میں داخل ہو جاتا ہے جو عین اتنی زندگی مدعا ہے۔ اس درجہ پر پہنچنے کے چار ذریعہ ہیں۔ (۱)

۱۱ **نیت्यानیتھک** (۱۹) فانی اور غیر فانی چیزوں کی سوچ

کر کے غیر فانی سے ہی محبت کرنی (۲) **دھامو تھارث فلول موگا بیراگ** (۲۰) یعنی جس طرح جہان کی عیش و عشرت سے انسان کی سیری نہیں سیر کی جاہشت سیری نہیں (۳)

۱۱ **شاما دی بھک س م پانی** (۳)

یعنی (تفس کشی) دل کشی۔ امن۔ بردہشتگی۔ ریاضت توجو اور مرشد اور

کلام اکے پر پورا پورا اعتقاد (۴) - ۱۱ **س م سکت** (۲۴) یعنی بڑی بہار

مظبوطی اس خواہش کی مری نجات ہو جائے پس جب ان چاروں سادہ ہونے کی جیوسہن ہو جاتا ہے تب پانچواں سادہ بن جس سے توجو یا سادہ مان کہا ہے اور جو دو قسم کا

ہے ایک **س ویکلپ** (۲۵) یعنی جس میں تمام طرف کے خیالات

تورک چلتے ہیں مگر تین چسپنیں خیال کے اندر ضرور رہتی ہیں ایک پاسک و سرائپاسہ تیسرا پاسک و سرائپاسہ کیان.....

(۱) - **भूयैव सुखं नाल्यो**

सुखमस्ति ॥

(۲) - **यदहरेव विरजेत्तद**

हरेव प्रव्रजेत् ॥

گیا تا اور گویا یوں کہو کہ بہکت بہکتی اور بھجن بھکتی کا بیان یوں ہے کہ وہ کام کریں جس سے پر مائیں لگا تا رہتی والی محبت پیدا ہو اور کوئی غرض ہی نہ ہو اور فرور ہوا آتم پر ساد (روحانی خوشی) بڑھتی دیکھے پتر مٹے جو رو سے مال اور جان سے پڑا کہ خدا سے محبت ہو بس ایسی **सविकल्प** سو بیکلفیت مکت کہا ہے۔ یہ دنیا میں کہہ ہی نہیں سکتا ہے اس کی تشبیہ پانی سے مکمل کے پتے کی طرح ہے۔ اس کے آگے نزدیک سدا مان ہوتا ہے جس کا بیان اوس درجہ کے آدمی ہی کہہ سکتے ہیں میری دہاں تک پہنچ نہیں۔ ہو سطر اپنے مضمون کو بہرین ختم کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس انسانی زندگی کو نہایت غنیمت سمجھ کر سچے دھارمک خدائی بندے بنو۔ اس تمام دنیا کو اوس پر مائے کا پوتر گہر سمجھو آپس ایک باپ کی اولاد بہائی بنو پکا سا سلوک رکھو۔ یہ اپنا ہے وہ بیگانہ ہے یہ ایمان دار آدمیوں کو خیال نہیں ہونا چاہئے تمام دھرم کو ہی اپنا کنبہ سمجھ لینا چاہئے۔ فقط

جناب پنڈت صاحب موصوف کی تقریر جس خوبی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ آپ کو بعد جیننگ نے تقریر کرنے کے لئے آنا تھا۔ اوس کے متعلق وجوہات چند اگر لکھو گیٹی میں کسی قدر مختلف تھا۔ اس اختلاف کا باعث وہ غلط فہمی تھی جو ان کے خاص معتقدات کے متعلق ممکن تھا کہ عام میں ہو جاوے۔ سو یہ اختلاف اس طرح دفع ہوا کہ اوس کے تقریر کے پہلے پریسیڈنٹ صاحب سپیکر صاحب کا مقبولہ بیان سناویں جو اونہوں نے لکھ کر گیٹی کو دیا لہذا پریسیڈنٹ صاحب سے اتنا س کی گئی۔ کہ وہ سپیکر صاحب موصوف کو معرفت کرنے سے پہلے وہ کاغذ پڑھ دیں جس میں سپیکر صاحب موصوف نے اپنے معتقدات لکھ دیئے تھے چنانچہ پریسیڈنٹ صاحب نے ذیل کے الفاظ بطور انٹروڈکشن بیان کیئے۔

(۱) सवे पुंसां यरोधर्मा यतो भक्तिरधोक्षते ॥

अहेनु कप्रमतिहतोपयात्मा सम्प्रसीदति ॥

(۲) तदेतमेयो वित्तात्मेयः पुत्रात्मेयोऽल्पसमात्सर्वात् ॥

(۳) यस्तज्ञात्वानापरं लाभं मन्ये न तत्त्वदर्शिता ॥

تقریر سپید

اس وقت میں ایک ایسے شخص کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جس کی طرف سے یہ کاغذ جو مجھے کمیٹی منتظم سے ملا ہے۔ کمیٹی ہدائے مجھے سنانے کی درخواست کی ہے آپ اُسے بطور سنیں کیونکہ تقریر سننے سے پہلے تقریر سنانے والے کے عقاید سے واقف ہو جانا اس جگہ میں از بس ضرور ہے۔ اب میں اس کاغذ کو پڑھتا ہوں۔

میں نے عیسائی ہوں یہ موسائی نہ محمدی میں مسلمان ہوں اور ماننے والا ہوں علی طور پر توریت کا انجیل کا قرآن

کا اور میں مسلمان اُن معنوں میں نہیں ہوں جن معنوں میں باقی اہل اسلام ہیں

اس بزرگ سے بعض احباب پہلے سے واقف ہو گئے آپ میں فاتحہ الکتاب المبین جناب منشی امام الدین صاحب پشتر منصف۔ اس کے کہ آپ دلی نوید سے انکا بیان سنیں گے۔

توریت

عالیجناب منشی محمد امام الدین صاحب فاتح الکتاب المبین

منصف (پشتر)

اے خدا ی پاک میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دلا یا اے بھائیو یہ مجھ مذہب کی تحقیقات کے لیے اٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک مذہب کی غرض حصول نجات ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کس مذہب پر چکر نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ابدی نجات صرف اسی کو ملے گی جو خدا تعالیٰ کے احکام نجات دہیں گے۔ دیکھو مثلاً اگر کسی کو دو بیٹے ہوں۔ ان میں سے ایک تو اپنے باپ کی منشا دریافت کر کے اوس پر عمل کرتا ہے اور دوسرا وہ منشا دریافت نہیں کرتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ سپر خوش ہوگا سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی دریافت کرتا ہے وہ سب اچھا آدمی ہے جو آدمی خدا کے حکم کو دریافت کر لیتا ہے وہی سب عمدہ ہے۔

لیکن یہ امر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی شناخت کا ذریعہ ہی ہمارے پاس ہو اور ہمارے پاس کوئی ایسی علامت ہو جس سے ہم جھوٹے اور سچے خدا کے پیغام رساں میں تمیز کر سکیں جہاں تک مجھے وہ کیفیت

صرف تورات امام ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں خاص شناخت احکام خدا کی ہے کسی اور جگہ یہ شناخت نہیں۔ تورات میں شناخت نبی کا ذریعہ یہ ہے کہ اسکی پیشینگوئی پوری ہو اور جو وہ کہے ایسا ہی ہو لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اسکی تعلیم غلات خدا اور شرکانہ نہ ہو

توریت میں احکام مختلف ہیں اس میں جسم اور روح دونوں کی بابت ہدایات مندرج ہیں۔ اور ضروری ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ جسم اور روح دونوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے الگ نہیں۔
توریت نے جسم کے متعلق مختلف احکام دیے ہیں اور انکی پیروی کے لیے تاکید کی ہے اور اس میں یہ لکھا موجود ہے کہ اگر تم میرے احکاموں کو مانو گے تو موت سے بچو گے اور کبھی نہ مرو گے۔ اس اصول پر بنی ہوئی میں ہی لکھا موجود ہے کہ برہمن کبھی نہیں مرتے جسم کے متعلق بہت سے احکام ہیں لیکن میں پہلے کہانے کے متعلق احکام بیان کرتا ہوں۔ ان احکام پر چلنے سے ضرور نجات ہو سکتی ہے۔ حرام چیزوں میں سے ایک چیز خنزیر ہے یہ تورات اور قرآن دونوں میں منع کیا گیا ہے بنی ہوئی میں ہی اسکو حرام لکھا گیا ہے۔ ایسا ہی سب جاربے جنکا کھڑچا ہوا ہو اور جگالی ہی کرتے ہوں وہ پاک ہیں۔ اور اونٹ اسلیئے حرام ہے کہ اسکا گھر چڑھا ہوا ہو اور بنی ہوئی نے ہی ایسا ہی اونٹ کو حرام لکھا ہے ایسا ہی تورات میں نباتات جو بیج دار ہوں وہ حلال لکھی گئی ہیں۔ ان احکامات کی تعمیل کے لیے یہاں تک زور دیا گیا ہے کہ خدا کے دس احکام میں سے یہ ہے کہ جو تم سے محبت رکھتا ہے اور میرے حکموں پر چلتا ہے اسکو نشتوں تک میں فائدہ پہنچانا ہوں۔ اسی سے پایا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس قسم کے حکم ہی سے خدا کا کلام ثابت کرتے ہیں جس طرح جسم اور روح ملکر آپس میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں خدا کی محبت کے کام لینا چاہیے جسمانی حالات کے متعلق دھونا اور جسم کو صاف رکھنا جیسے جنابت میں غسل کرنے وغیرہ کے احکام ہیں۔

توریت میں ہر ایک حکم کے نامانے کی سزا مقرر ہے اور تورات میں ہر ایک سزا کا کفارہ بھی لکھا ہے۔ بہت اور دوزخ صرف تمثیل کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت ہی رکھتے ہیں۔

ایسا ہی رزاعت کے متعلق بھی احکام مقرر ہیں۔ گناہوں کا نام ادا دھاتے اور بھولا بھولا پول واپس لئے نہی

۱۳ کتاب آتشنا ۱۹ کتاب احبار ۲۶ منو سمرتی پانچواں ادھیا چودھواں سلوک

۱۱ کتاب احبار ۱ منو سمرتی پانچواں ادھیا اٹھارہواں سلوک ۱۱ کتاب پیدائش ۱۱

۱۱ کتاب آتشنا ۱۱

روکا گیا ہے یہ بھی حکم ہے کہ گائے کے دھتیلوں کا نہ بند کیا جاوے اگر کسی سے دشمنی ہو دشمن کے جانور سے دشمنی کرنے کی یہی ممانعت ہے روحانیت پر زور دیتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جانور کا انڈا ایسے جاوے اور وہ انڈے ہوں تو چاہیے کہ ایک انڈا وہاں چھوڑ دیا جاوے، ایسا ہی موزی جانور گھر میں رکھنے والا گندگا رہے۔ جو بے منڈیر کنواں بناے یا بے منڈیر گھر بناے وہ بھی گندگا رہے۔

میں افسوس کرتا ہوں کہ وہی توراتی جو امام اور نور کہا گیا ہے اسکو پہنیک دیا گیا ہے میں تورات کو مانتا ہوں مگر یہودی نہیں ہوں میں انجیل کو اتنا مانتا ہوں جتنا تورات کی کسوٹی سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سچا مسلمان ہوں کہ میں قرآن کے احکام کو مانتا ہوں لیکن میں سائبرانی انجیل اور تورات کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا مسلمان نہیں ہوں۔

منشی صاحب جو صوف بعض حصہ تقریر سے بعض مسلمانوں نے گیلری میں شور مچایا کہ یہ شخص مسلمان نہ سمجھا جاوے جب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قائل نہیں لیکن جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے فی الفور اس شور کو بند کر کے کہا کہ منشی صاحب نے رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا ہے جس پر منشی صاحب نے اپنی جگہ پر اوشکر گم دیا کہ وہ رسول عربی کے رسالت کو قائل ہیں اس پر حکیم صاحب نے بیل کے پر حکمت الفاظ فرما کر لوگوں کے جوش کو سرد کر دیا۔

”آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں قرآن شریف کو مانتا ہوں لیکن ساتھ ہی تورات کو لپیٹنے میں مانتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہی اسکو نور اور ہدایت کھنکھارایا گیا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقراری ہوں۔ فاتح الکتاب البین امام الدین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور ہم نے تو اس پلٹ پرانے ہی تقریر کی تھی میں جو رسول خدا کو بالکل نہیں مانتے تو آپ کی باتیں تو بہت ہی غور کے قابل ہیں جو باوجود اپنے معتقدات کے قرآن شریف کو ہی قائل ہیں اب اسوقت میں ماسٹر درگا پرشاد صاحب کی خدمت میں ملتے ہیں کہ آپ اپنی تقریر شروع کریں۔ جناب ماسٹر صاحب پہلے سے ہی معرفت ہیں وہ ہماری کمیٹی کا رکن کی پریسیڈنٹ ہیں لیکن اسوقت اس حیثیت میں شہر نہ ہونگے بلکہ وہ آریہ سماج کی طرف سے بحیثیت ایک وکیل کے سماجک اصول پر سوالات مجوزہ کا جواب دیں گے۔ آپ کا انتخاب کیا اپنے لیاقت عامہ کے لحاظ سے اور کیا اس لحاظ سے کہ آپ لاہور کے ایک آریہ سماج کے پریسیڈنٹ بھی ہیں نہایت ہی موزوں ہے۔“

آریمج

عالیجناب شوروگارشاد صاحب پبلیشنگ آریمج لاہور و میرٹھ میں منتقل ہوئے

دہرم مہوتو کا جلسہ جولاءِ ہور میں ۲۶ دسمبر ۱۹۲۹ء بمطابق ۱۱ دسمبر ۱۹۲۹ء میں ہوا اس میں مضامین مفصلہ ذیل پر مختلف اصحاب نے اپنی عقائد کے روشنی میں بحث کی ہے۔ اول۔ انسان کی بدنی اخلاقی روحانی صفات (دودھم) انسان کے مرنے کے بعد کی حالت (سوم) دنیا پر انسان کی زندگی کے مقاصد اور انکی تحصیل کے ذریعے (چہارم) اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اعمال کی تاثیر۔ پنجم) علم کے مخرج۔

قبل از بحث اس بات کا یاد رکھنا ناظرین کو ضروری ہے کہ جلسہ کے قلیل وقت میں ایسے مضامین پر بحث کرنے سے یہ بات ہرگز دلپزیر لانا چاہیے کہ جو کچھ اس موقع پر کہا جاوے صرف اتنا ہی وید شاستر میں درج ہے۔ کیونکہ ہر ایک بیان بولنے والے کی واقفیت پر منحصر ہوتا ہے اور میں وید شاستر جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھ میں اس قدر علم نہیں جس قدر ہو نا چاہیے پہر ہی جہاں تک ممکن ہووے میں از روی وید شاستر مضامین مذکورہ بالا پر اپنے خیالات ظاہر کرتا ہوں۔

مضمون اول۔ یعنی انسان کی بدنی اخلاقی اور روحانی صفات اسکی نسبت ہمارے شاستر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی مرکب پانچ کوش (طبقات) کا ہے اول ان میں کوش (طبق ساختہ خدا) جس میں جلد تھدی۔ مٹی۔ لہو۔ رگ۔ پیٹھ اور ناڑی انکو بتان ہی کہتے ہیں دوم پران میں کوش (پروائی طبق) جس میں پران (سانس) اندر سے باہر جانے والی ہوا آجان باہر سے اندر آنی والی ہوا۔ سمان تمام بدن میں گھومنے والی ہوا۔ اودان گلے میں کھینچنے والی ہوا۔ دیاں جس سے بدن میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ناگ۔ یعنی ڈھار لینے کی طاقت۔ کورم آنکھ بڑھانے کی طاقت۔ کیرکل پہوک لکانے کی طاقت۔ دیودت۔ جمائی لینے کی طاقت۔ دھینچ۔ جو ہوا مرنے کے بعد شریہ میں رہے سوکھ سنوئی کوش (طبق حواس) جس میں نہکار۔ بانی۔ پیر۔ ہاتھ۔ انتری۔ پیدائش کے کھنڈ پچھا رہے رگیاں مٹی کوش (روحانی طاقتوں کا طبق) بدی (عقل) حیت (یادداشت) سواتر (سننے کی طاقت) توجہ (چونے کی طاقت) نیر (دیکھنے کی طاقت) جوا (زبان) ناسکا (سونگنے کی طاقت) ان طاقتوں سے روح میں علم آتا ہے۔ مثلاً آنکھوں کے ذریعہ روشنی اور رنگ کی واقفیت ہوتی ہے۔

پہنچھ آئندہ ہی گوش (طبق سرور) جس میں محنت نہ ہو۔ اور آئندہ (آئندہ اس خوشی کو کہتے ہیں جو ظلم سے پیدا ہوتی ہے) اور کاون روپ پر کرتی یعنی طبیعت کا خاصہ۔

چھٹا ہرن بھی گوش (پریشور جوئی سرو کے بجائے کا طبق) اسکا بیان شاستر میں یوں لکھا ہے
 ہرن مٹی پر سے گوشے درجیم برجم شکلم تچہ برجم جوتی شام جوتی تدیر آتم ورو ورون۔ منڈل اوہنشد۔ یعنی۔ آٹما
 کے جاننے والے حکیم کہتے ہیں کہ جو برجم پریشور برجم اور غیر تبدیل کے ہے اور جو روشن کاروشن اور پاکیزہ
 ہے۔ وہ اس روشنی کے اعلیٰ طبق میں ظہور میں آتا ہے۔ یہ عام صفات بلحاظ مضمون بالا کے تین حصوں میں منقسم
 ہو سکتے ہیں۔ یعنی خوراک کا طبق اور ہوائی طبق جس کے اخرا اور بیان ہوئے ہیں وہ جسمانی آدمی کا حصہ ہے۔ انسانی
 حصہ میں دسوں حواسوں کے دو طبق ہیں نمبر تیسرا اور چوتھا یعنی جو شخص صفات جو تیسرے طبق میں بیان کیے گئے
 ہیں انکو موجب ہدایت دیکھتے ہیں قابو میں کر کے دوسرے طبق کے صفات روحانی کے موافق استعمال کرتا ہے
 وہ آدمی ہمارے شاستر میں خلیق یعنی آچار والا کہلاتا ہے۔ یہ شمار میں چودہ صفت ہیں انکے واسطے شاستر
 میں پہلی ہدایت کہ ان حواسوں سے یکم اور نیم کا سیون کرنا چاہیے۔ ہم شاستر میں یوں بیان کیے گئے ہیں۔
 اہنا (قتل) سے پرہیز۔ سپید یعنی حق پر عمل کرنا۔ کسینہ۔ یعنی چوری سے پرہیز۔ برجم حج یعنی باک دین۔ اپری
 گرہ (توکل) نیم یہ ہیں۔ پاکیزگی۔ ستونش یعنی تھیں علم پریشور کا بھروسہ۔ عبادت باخوین اور چوٹی طبق سے
 صفات روحانی ظاہر ہوتے ہیں جبکہ چہرہ جزوں کا اور پر بیاں آیا ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت کا خاصہ جس کا ذکر
 باخوین گوش میں بیان ہوا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ یعنی ستوگن۔ تنوگن۔ جوگن۔ ایسے جو آدمی اعلیٰ درجہ
 کی صفات حاصل کرنا چاہتا ہے اسکو تمام گوشوں کی صفائی جبکا اور پر ذکر ہوا ہے۔ کرنا چاہیے۔ مثلاً خوراک کے
 طبق کی صفائی کے لیے تمام مکروہات مثلاً گوشت و شراب جس میں گندگی اور حیوانی خاصہ ملا رہا ہے کرنی چاہیے
 اور جیکے کھانے سے انسان بجائے فرشتہ خصلت فرشتہ صفت بننے کے حیوانیت کی طرف زیادہ جاتا ہے۔
 انسان کو لازم ہے کہ اگر تنوگن اس میں زیادہ ہے یعنی سستی گناہ کی طرف رغبت و جہالت کی طرف زیادہ
 رغبت ہو تو جوگن کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی نیک کام میں مصروفیت کے لیے کوشاں ہو۔ لیکن چونکہ
 انسان کا اعلیٰ فرض پریشور کے جانتے کا ہے۔ ایسے ستوگن کی کوشش کرنا ضروری ہے جس سے انسان
 دیوتا صفت بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان فرشتہ صفت نہیں ہوتا تب تک پریشور کا دیدار حاصل نہیں
 کر سکتا جس میں اسکو ہر ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے اس طرح سے مختصر طور پر تین صفات کا ذکر کر دیا ہے۔ زیادہ

رہے کہ وہ تفصیل کے جس سے انسان ان طبقوں کی ترقی کر سکتا ہے اور اسی دنیا میں اپنی طاقتوں کو بڑھا کر اعلیٰ درجہ کی طاقت حاصل کرتا ہے جس سے پریشور کا اوصاف حاصل ہوتا ہے وہ ہر وقت بیان نہیں ہو سکتی۔ جس صاحب کے پریشور کی تلاش کا سچا شوق ہو وہ دیر مقدس اور اپنشد پڑھی۔

سوال نمبر ۲ کا بیان۔ حالت انسان بعد مرگ

ہمارے شاستر میں موت کو اور شن کہتے ہیں۔ یعنی پوشیدہ ہو جانا۔ اور گیتا میں ہمارا ج کرشن جی نے جو سہندوں کے درمیان انھیں الزام نہیں ہے ہوں فرمایا کہ یہ حکماء و حکماء کا مسلم تجربہ ہے کہ میتی سے میتی نہیں ہوتی اسیلے جس طرح کہ روح میتی سے میتی میں نہیں آسکتی اس طرح وہ فنا بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ روح اعلیٰ ابدی ہے اور وہ پریشور کی شان ہے۔ ہمارا ج گیتا کے۔ دوسری ادھیائیت عمدہ طور پر واضح کرتے ہیں کہ جس طرح انسان پرانے کپڑوں کو پہینک کر نئے کپڑے اختیار کرتا ہے۔ اس طرح سے روح پرانے بدن کو جو اسکی پوشش تھی پہینک کر نیا لباس اختیار کرتا ہے ہمارا ج فرماتے ہیں کہ روح کو نہ تو ہتیار کاٹ سکتی ہیں اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ ہسکو پانی گلا سکتا ہے اور نہ ہوا خشک کر سکتی ہے۔ بلکہ ہمیشہ رہنمائی اور سب جگہ جانے کی طاقت رکھنے والی عقلمند طاقت ہو پس مرنے کے بعد روح کی نئی حالت شروع ہوتی ہے۔ اور وہ حالت ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اگر لیے اگر نیک اعمال کیسے ہیں تو نیکی کی صورت ترقی ہوتی جا نیگی۔ اور انسان دیوتا صفات حاصل کر لیگا۔ اور اگر اس کے برخلاف کام کیسے ہیں تو اس میں نیچے جانیکا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے جو جسے وہ پریم الشور سے دور دروڑھتا جاتا ہے یعنی ہسکو پریشور کے جاننے میں مشکل پر مشکل آتی جاتی ہے۔ منو ہمارا ج کے بارہویں اوہیا کے چالیسویں شلوک میں لکھا ہے کہ ستوگن واسے دیوتا اپنے فرشتہ پن کی حالت کو حاصل کرتے ہیں اور رجوگن واسے انسان کی حالت کو پہنچتے ہیں۔ اور موگن واسے حیوانیت کو درجہ کو جاتے ہیں۔ جب انسان کو دیکھتا ہے تڑپنے سے معلوم ہو کہ میں پریشور کے اوصاف حاصل کر نیکی قابلیت نہیں لکھا جو کہ کسی سفارش سے حاصل نہیں ہوتا تب اسکو خود پریشور سے دعا مانگنی چاہی جیسے کہ بجر دیک کے چوتھے اوہیا اور پندرہویں تتر میں لکھی ہے جس سے روح کو گناہ کی ٹھوکرا کرنے کے بعد پھر موقع ترقی کر نیکا دیا جاتا ہے۔ اور اسکے لیون۔ عماد پران کی طاقت وغیرہ فراگم ترقی دیا جاتے ہیں۔ ہمارے شاستر میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ صرف ایک بار ہی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے مرگ پانک ہوتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا انصاف اور بہت پریشور کی

ذات باری تمام مخلوقات کو مدد عطا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسکے دربار میں عرض اس سے کی جاتی ہے اور وہی عرض جواب دیتا ہے۔ کسی دیوتا یا ربی اور نبی کو اس میں دخل نہیں بلکہ ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ پریشور گھٹ گھٹ میں برہما ہے۔ اور وہ کہی روح کو جدا نہیں کرتا۔ دیکھو ہندک اپنشد گوہتم۔ اسیلے روح بے ڈرک اور بڑی خوشی کے ساتھ ترقی کرتی رہتی ہے اور کائنات کے سیر کرتی رہتی ہے۔ جبکہ وہ درجہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو اسکو یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ چاہے ویسے ہی وسائل اپنے لیے دے سکا کہ لپتی ہے۔ مثلاً سنا چاہے تو سینے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے وغیرہ۔ یکا لیت کی حالت جس میں اکو پورا گیان ہو جاتا ہے۔ ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ وہ پچیس ہزار پیدایش تک ہتی ہے یعنی ۳۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰ سال شمسی بعد اسکے پھر روح کو پیدایش میں کہیں نہ کہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ سطح پیشمار وضع روح کو کالیت خاص ہوتی ہے اور پیشمار وقت بہا ایشور کے کاردار کے شامل ہونے سے ایشوری گیان میں ہو جاتی ہے۔ کٹھو اپنشد میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو خوشی کی آغوش میں گرگ نصیب ہوتا ہے جو کہ کئی سے نیچے درجہ ہے۔ اس میں ہی انسان کو کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ اسکو موت سنائی ہے۔ اور نہ تکلیف ہو کہ وہ پیاس کی ہوتی ہے۔ بلکہ بڑا بھاری آندہ رہتا ہے جس سے وہ کئی کی بھولی تیاری کر سکتا ہے۔ سطح سے میں نے کچھ شاستر کے موافق روح کی بعد مرگ بیان کی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب

ہمارے شاستر میں زندگی کے چار مقاصد لکھے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دہر سو۔ ارتھ۔ کام اور موکھش۔ دہر مہانتے کے لیے وید پڑھتے ہیں۔ ارتھ یعنی دنیاوی مہبودی کے لیے کرتی ہے قانون دیکھنے چاہے۔ کام کے حاصل کرنے کے لیے یعنی خاندان کی ترقی کے لیے علم طبابت جس کو آپر وید کہتے ہیں یعنی علم زندگی حاصل کرنا چاہیے اور موکھش کے حاصل کرنے کے لیے ویدانت شاستر کو پڑھتے ہیں۔ یہ کتابیں جہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور جنکی تعداد بہت ہی زیادہ پڑھنے لکھنے والوں کو معلوم ہیں۔ کہ یکس درجہ کی کتابیں ہیں۔ ہزار ہا سال ہو اگرچہ پرگ بیجا لکھتے جینی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دنیا میں تسلی پانچکی خواہش ہو تو اپنی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے یہاں پر تمام کا تھوڑا تھوڑا سا بھی ذکر کرنا نہایت مشکل ہے صرف آخری منشا دھو کہ کئی ہے اسکی نسبت چند شاستر کے خیال ظاہر کرنا از بس ضروری ہونگے۔ ہمارے شاستر میں پریشور کے گیان کو تمام دنیاوی چیزوں سے اور آسمان عیشوں سے افضل تر بنایا ہے۔ چنانچہ کٹھ اپنشد میں ایک قصہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ جب مالک الموت

نے مہاراج چکیت رشی کو جنہوں نے کہ اس سے برہم گیاں کی نسبت سوال کیا تھا بہت سی میں لہرا اپنے حواس اور بہت سوار کی
 شکار لباس فاخرہ اور ہتھار کر اور خوشی کے موافق زندگی دینے کا وعدہ کیا تب مہاراج چکیت نے جواب دیا کہ یہ سب سچ
 ہیں۔ میں تو آپ سے صرف برہم گیاں ہی لینا چاہتا ہوں۔ جس سے گھٹنے بڑھنے والا انسان اس پر دی پاتا ہے
 مجھ کو ان آسمانی خوشی کی چیزوں سے اور بڑی زندگی سے کچھ خوشی و خواہش نہیں۔ پریشور کے علم کی نسبت
 سنڈک اینٹنڈ میں لیں لکھا ہے کہ نہ الیور انکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ اسکو بانی سے بول سکتے ہیں اور
 نہ کسی حواس خمسے اسکو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ تپ کرنے سے یعنی تیرتھ برت کرنے سے اور نہ نیک کرپوں
 کے ذریعہ سے اسکا گیاں حاصل ہوتا ہے بلکہ پریشور کا گیاں عقل کی صفائی اور روح کی صفائی سے بذریعہ دھیان
 لگانیکے پرے پورن برہم جوتی سروپ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ گیاں ہونیکے بعد سنڈک اینٹنڈ میں
 لکھا ہے کہ دل کی گانٹھ کھل جاتی ہے۔ تمام شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جبکہ پار
 اور پریشور کا درشن ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کہ گیاں سے سیر ہو جاتے ہیں اور تمام خوشیوں سے بری ہو جاتے
 اور شانت ہو جاتے ہیں وہ پرہم الیور میں جو کہ ہر ایک جگہ موجود ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ مہاراج
 شندر اچارج کہتے ہیں کہ درخت سوار کر پرند آسمان میں غائب ہو جاتے ہیں

چوتھا سوال اور اسکا جواب

چوتھے سوال کی نسبت مہاراج تنسی داس جی را مائیں میں فرماتے ہیں کہ کریم پروماں و شوکر را کما۔ جو جس
 کیا سولس پہل چاکھا کریم تین طرح کے ہیں۔ سچیت یعنی پہلی زندگیوں میں کیئے ہوئے کرم یاں جو ہم کر رہی
 ہیں ان میں سے ہر ایک تین قسم بنقسم ہے یعنی اوچھا تاک یعنی وہ کام جو کہ خیال سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہر ایک
 تاک جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور آدھی یوگ جو بیرونی تعلقات کے سبب سے ہم کرتے ہیں۔ اسلئے ہمارے
 شاستریں کر دن کی نسبت بڑا بدوٹا آتا ہے اور جسکی تفصیل بڑھنے سے ہی کرم کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ چند
 باتوں کے کہنے سے چکیمانہ مسئلہ عام فہم میں نہیں آسکتا۔ لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جو آدمی کو شش
 نہیں کرتا وہ کو شش کر نیوالوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارا ویدک شاستر بتاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے
 جو کام میں نہیں آتے جسکے لیے کہ وہ بنے تھے ضائع چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ورزش کرنے سے بدن مضبوط
 ہوتا ہے اور خیال کرنے سے من کی ترقی ہوتی ہے۔ اسلئے تمام کرم جنکی قسمیں اور پر بیان ہو چکی ہیں یہ سب

سب اپنا اثر بیان ہو چکا ہے ہیں اور بعد مرگ کے جیسا کہ بیان ہوا ہے انکا اثر جاری رہتا ہے۔ یعنی اگر کرم نیک ہیں تو انسان پر پیشور کی جانب جاتا ہے اگر بد ہیں تو نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یا تو علم میں ترقی ہوتی ہے یا حیوانیت کی طرف رغبت پڑتی جاتی ہے۔

منو ہمارا ج کہتے ہیں کہ من کے کرم من سے بھوکنے پڑنے ہیں بانی کے کرم بانی سے اور بدن کے کرم بدن سے بھوکنے پڑتے ہیں۔ خواہ وہ نیک ن خواہ بد۔ آدمی اکیلا پیدا ہوا ہے۔ اور اکیلا ہی بیان سوروا۔ ہوتا ہے۔ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ ہم اپنے صفات اسکے ساتھ جاتے ہیں۔ ماں باپ رشی۔ منی۔ رشتہ دیو کبھی اسکا ساتھ نہیں دیتا۔

پانچ سوال اور اسکا جواب

دید میں لکھا ہے کہ پیشور کے تیج سے علم اور مادہ پیدا ہوا۔ جوگ شاستر کے موجب پریشور کل علم کا بیج ہے اور پیشین ہے پیشین آدمیوں کا بھی گرو ہے اپنشد دس میں لکھا ہے کہ عقل اس سے ہی پیدا ہوتی ہے پیدائش کے شروع میں وہ برہما کو پیدا کرتا ہے اور دیوں کو بھیجتا ہے۔ بیج دید میں لکھا ہے اسی پریشور سے رشیوں نے رگ وید اور اسی سے بجر وید شام اور اتھرو وید حاصل کیے ہیں مانڈک اپنشدہ میں لکھا ہے اسکی (ایشور) زبان وید یعنی علم ہے۔

پس ہمارے شاستر کے رو سے علم کا مخرج اور علم کا دنیا پر ظاہر ہونا وید مقدس سے ہے میکس مورخا کہتے ہیں کہ رگ وید انسان کے کتب خانہ میں سب پرانی کتاب ہے۔ اسطرح علم کے مخرج کا بیان ہوا۔ اب علم کا انسانی مخرج اسطرح پر شاستر میں بیان کیا گیا ہے یہ مخرج آٹھ قسم کے ہیں جنکو اسٹ پرمان کہتے ہیں اول۔ ترنیکس پرمان۔ یعنی جو علم ہمکو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اسکے پانچ قسم ہیں۔ جیسا کہ دیکھنے سے رنگوں کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔

دوہر۔ الوان۔ یعنی وہ علم جو کہ دلیل سے ہوتا ہے۔ جیسے دھرم کو دیکھ کر آگ کا خیال ہو جاتا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ سویم۔ آپمان۔ یعنی علم تمثیل۔ چارم۔ شبد پرمان۔ یعنی حکیموں کا اپدیش۔ پنجم۔ ارتھاپتی۔ چونکہ بادل کے ہونے سے بارش ہوتی ہے اسو اسطرح جبکہ بادل نہیں تو بارش نہیں ہو سکتی ششم۔ جی ہرینی روتھپتی ثون ششم ہکا جنے مان باسکے بغیر لڑکا نہیں ہوتا۔ اسکو سلسلہ قوانین قدرت بھی کہہ سکتے ہیں

ہفتم سبھو جسطح کہنے کما دے پانی لے آؤ۔ لیکن وہ دہاں سے پانی نہ پا کر جہاں سے پانی ملائے آیا یہ کل مخرج جنگی اگر اندرونی فتیں چھوڑ دی جاویں تو کل نو ہوتی ہیں۔ ایسے ایک تو الیشوری اور باقی آٹھ انسانی اسطرح سے مختصر طور سے مذکورہ بالا پانچ سوالوں کا بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ سب کسی ایک سطح دہرم سے تعلق رکھتے ہیں۔

وہ اعلیٰ دہرم وید کا سب سے پرانا ہے جس کا مرکز سوامی پریشور کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسکے پاس پہنچنے کا ذریعہ دھیان و گمان ہے۔ وہی نکلتی ہے۔ اور ویدنا ستر میں کسی اور تاریخی تہذیب یا پریشور کے پڑ و غیرہ کا ذکر نہیں۔ اور نہ اس دہرم میں نفسانی سرگ کا ذکر ہے۔ پری پورن برہم آوری عورت لڑکا نہیں ہے۔ انسان کا ہادی صرف عقل ہے۔ سو یہ وید اور نا ستر جس میں اسکا ذکر ہے۔ آپنی جو حاصل کرنیکی طاقت رکھتا ہے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ یج وید میں لکھا ہے (یتھے مام ورجیم کلپانی ماہدانی بنے بھیا)۔ اپنے میں اس مشکل سماچار کو تمام لوگوں کے لیے دیتا ہوں فقط

اس تقریر کے بعد ستر بھی صاحب نے جو احاطہ ہے میں مقام ڈیہر بھیشیت ڈیلیگیٹ شریک بنے ہوئے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ تقریر کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ آپ نے آج ہی واپس چلا جانا تھا اور ریل کا وقت قریب تھا۔

تقریر ستر بھی صاحب ڈیلیگیٹ

چونکہ میری زبان اردو نہیں اور ہندی آسانی سے بولی جاتی ہے اس لیے مجھے آپ معاف کریں۔ اس الیشور کا دھندلا دھسے جس نے ہکو ایسی قوت دی ہے کہ آج ہم اس جگہ حاضر ہیں اور اسکے صفات کو بیان کرنے کے لیے جو کہ مختلف ملکوں میں مختلف طور پر اسکے صفات ہیں۔ جمع ہوئے ہیں۔ جسطح الیشور ایک ہی ہے ایسا ہی اوس نے ہر زمانہ میں دہرم کے سکھانے والے آدمی بھیجے اور اسکا ہی منشا ہے کہ سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پڑھائے جبکہ الیشور ایک ہی ہے تو ضرورت کیا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہیں بلکہ ہکو چاہیے کہ ہم سب آجگہ کی باتوں کو سن کر سب ایک ہو کر ایک کے لیے فائدہ کی کوشش کریں ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب ایک ہو جاویں پچھلے سال جلسہ میں ہی سینے ہی بات کہی تھی۔ سوامی شگن چندر صاحب شکر یہ ادا کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ذمے اٹھایا ہے صرف اختلاف ممالک سے اختلاف ہو گیا

ہے والا مذہب تو ایک ہی ہے آجکل زمانہ میں ایسے لوگ ہیں کہ بالکل ایشور کو بھول گئے ہیں ایسے لوگ مذہب سے ہٹ کر رہتے ہیں میری رائے یہ ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ ایک آنس (د فتر) بغیر تنخواہ کے اس ملک کا بنا یا جاوے اور ہم اسکے ہمیشہ ہونے کی تجویزیں سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہمیشہ ہسکا خیال رکھیں۔ اور ایسی ہی مدد ہم اس میں کریں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تکلیف ہمیشہ ہمارے میں ضرور ہے حضرت محمد صاحب کو اپنے دین کے پہیلانے میں تکلیف ہوئی لیکن آخر وہ کامیاب ہوئے۔ میں عذر کرتا ہوں اپنی زبان کے سبب سے اور کمیٹی کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔

سٹریٹجی صاحب کے بعد خان بہادر خدابخش صاحب جج کٹرے ہوئے جنہیں جناب حکیم صاحب (موڈرٹیر) صدارت کا انچارج کر کے نماز عصر کو چلے گئے تھے کیونکہ جناب سردار جواہر سنگھ صاحب ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ پھر صاحب موصوف نے کٹرے ہو کر یہ فرمایا

”صاحبان!۔ اب آپ کے سامنے ایک عورتی پیش کی جاتی ہے جو اپنی شکل قطع لباس (سرا دھوان) کے باعث ایک کامل عورتی ہیں میری مراد اس سے سوامی سادہوشگ چندر جی ہیں جو اس جلسہ اصلی محرک اور بانی ہیں۔ امید ہے آپ انکی باتیں سن کر خوش ہوئیں گے۔“

جناب سوامی شگن چندر صاحب بانی دہم مہوتسو

اصحاب جلسہ۔ مجھے سہات کا افسوس ہو کہ وقت کسی اور صاحب کو دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خوب ہوتا لیکن لوگوں کے اصرار سے میں مجبور ہوں اور انہیں کے بار بار کہنے سے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ سب پہلو میں کچھ اپنے حالات عمر کے بیان کرتا چاہتا ہوں اگر کچھ سے ہی میری زندگی عجیب ہو رہی ہے۔ چوٹی عمر سے ہی مجھے مذہب کا خیال تھا۔ مجھے ملازمت ہی ایسی ملگئی جس میں اکثر مجھے دورہ پر رہنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح میں اکثر مذہب مختلف کے لوگوں سے ملتا رہتا تھا میرا تمام تجربہ یہی ہے اور میں بھی سمجھا کہ اگر ہمارے ملک کسی کی ضرورت ہو تو صرف باعمل لوگوں کی ضرورت ہے یہ بات جب مجھے سمجھ آگئی۔ تو میں کچھ عرصہ کے لیے فقیر ہو گیا۔ گجرات کے علاقہ میں گجہا کے مقام میں ایک ہما تھا تھے اور میرا ان سے تعلق ہو گیا۔ میں جہاں کہیں ہوں مجھے وہ خواب کے ذریعے سے ہدایت کرتے

تھے چنانچہ انکے ایسے ہی حکم سے جو اونہوں نے مجھے کہا کہ مجھ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ میں تین چار سال تک کالستہ سوشل ریفارم میں لگا رہا کیونکہ میں ہی کالستہ ہوں اور انکی خدمت میرا فرض تھا۔ اور انسان کو تمام قسم کے فرائض ادا کرنے چاہئیں۔ میں اپنی بزرگوں کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ لیکن جو ہو سکا وہ مینٹر کیا۔ مجھے میرے دوست مختلف کاموں کے لیے کہتے رہے۔ اکثر کی ریخا ہتھ ہرجی کہ میں لڑکے پڑھاؤں۔ کیونکہ یہ بہاری خدمت وہ سمجھتے تھے۔ مگر مینٹر ہی سمجھا کہ اب مجھے دوسری طرف لگنا چاہیے چنانچہ میں مہاتما کی خدمت میں لگ گیا۔ اونہوں نے حکم کیا کہ خواہش کہ کرو نیز مجھے معلوم ہوا کہ بدخواہشوں کو چھوڑنا چاہیے اچانک سسٹہ میں دفعتاً مجھے خیال ہوا کہ جب تک سب لوگ اکٹھے نہ ہوں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس فکر میں میں رہا۔ اور آخر کار یہہ تجویز دل میں آئی کہ دہرم ہوتو ایک جلسہ کیا جاوے۔ سو اسکا پہلا جلسہ پچھلے سال اجمیر میں ہوا۔ اسکے بعد مینٹر چاہا کہ کچھ آرام کروں۔ مگر آرام میں ہر جہر دیکھا۔ ایسے لاہور میں آکر مینٹر کام شروع کیا۔ اور مجھے مینٹرنگ کمیٹی کے بعض ممبروں کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے ہر طرح مدد دی۔ مجھے پہلے سے ہی یقین تھا کہ کوئی مذہب خوبیوں سے خالی نہیں۔ لیکن اگر مذہب میں بظاہر کوئی کمی یا خرابی نظر آتی ہے تو ایسے کہ ہر ایک مذہب والے اپنے مذہب کی خوبیوں پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ اب اس مقام پر ہر ایک اپنے مذہب کی عمدگیاں ظاہر کر کے لوگوں کو فائدہ پہونچایا ہے۔

میرا کوئی اور مذہب نہیں سوا اسکے جو میرے ناپاک کا تھا۔ میرا مذہب سادہ مارن مذہب ہے۔ یعنی آسان مذہب۔ یہ وہی مذہب ہے جو سب کے پہلے ہندوستان میں تھا۔ جبکہ ہندوستان تمام دنیا میں فضیلت رکھتا تھا۔

اس مذہب کے روح انسان کا مذہب پیدا ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اسکی تمام چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ مگر سادہ مارن دہرم ساتھ جاتا ہے۔ سادہ مارن دھرم کیا سکھاتا ہے۔ اول درشن جسمانی۔ اوس زمانہ میں ہر ایک آدمی درشن کرتا تھا اسکی تفصیل میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں جو یہاں سے مل سکتی ہے۔ دوسرا امر ہے اخلاقی صحت برہم چرچ۔ یعنی دھرم ٹرینا انانی قوت کو ضائع نہ کرنا۔ اور مادری زبان میں علم حاصل کرنا۔ اترتیرا۔ روح۔ اور روحانی زندگی سکے حاصل کرنے کے طریق مثلاً گوشہ نشینی۔ و دیادالوں کی صحبت۔ خدا کے اگر تقریب اور دعا ان سب کے بعد میں بہر فکر معاش کرنا۔

اس دہرم کے رو سے مخالفوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف کوئی دیوے۔ اس سے زیادہ تکلیف ادا سکوند کیا دے۔ ایسا ہی اس دہرم کی تعلیم ہے کہ شادی سے لذات جسمانی کی سرا نہ ہو بلکہ عمدہ اولاد کا پیدا کرنا۔ اگر یہ کام نہ ہو سکیں تو اپت دھرم یعنی تکلیف کا مذہب ہے۔ اور ایک سماجک دہرم ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے لوگ جمع ہوں تو ملک کی بہبود میں غور کریں۔ ہر شخص اس دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑنا۔ لذات کو ترک کرنا۔ اپنی خواہشات کو چھوڑنا عقل کو کچھ شے نہ سمجھنا۔ گناہ کو چھوڑنا یہ امور ہیں کہ سادھارن دہرم نے انسان کو تعلیم کئے ہیں فقط سادھو صاحب کے بیٹھنے پر جناب سردار صاحب (پریڈنٹ) نے کٹرے ہو کر فرمایا کہ جس قدر تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے ہوتی تھیں وہ ہو چکی ہیں جلسہ آج ختم ہو چکا ہے۔ واللہ دھنپت راجی صاحب جو اس جلسہ کے سکرٹری ہیں وہ بطور شکریہ کچھ عرض کریں گے۔

تقریر سکرٹری جلسہ

مفتی صاحبان جلسہ مذاکراتیہ تھیں۔ (۱) مذہب کے واسطے عوام الناس میں دلچسپی پیدا کرنا (۲) مذہب کے حاصل کرنے کے واسطے سہل اور عملی طریقے پیدا کرنا (۳) مذہبی معاملات میں سہن شکتی یعنی تحمل پیدا کرنا (۴) جسمانی اخلاقی اور روحانی ترقی کے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ میں ان اغراض پر ایک مختصر تقریر کروں گا۔ کیونکہ آپ اب تک سردی میں تقریروں کو سننے کے لیے بیٹھے رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہکو اپنے ارادوں میں کتنا تک کامیابی ہوئی۔ ہاں غرض جلسہ کو نہایت عمدگی سے پورا کر دیا گیا اور ان اغراض کے پورا کرنے میں بہت مدد ہکو سب لوگوں نے دی۔ مقصد اول میں ہکو خاص کر بڑی کامیابی ہوئی۔ باوجود کلکتہ۔ سیرٹھ۔ اور دیگر مقامات میں مختلف کانگریسیں۔ اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جننے آدمی بیان جمع ہوئے ہیں اتنے کسی مقام پر پہلے نہیں ہوئے ہونگے۔ مقصد دوم کے متعلق جب یہ کل کارروائی ایک کتاب میں چھاپ دی جاوے گی اور اس سے ہر ایک مذہب کا آدمی ان پیچوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے گا۔ اور ہر ایک مذہب کی بابت ہکو معلوم ہو جاوے گا مقصد سوم کی بابت یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اس پر تمام لوگ عمل کریں گے تو سہید ہے کہ ہمارا مطلب روحانی ترقی کا ہی پورا ہو جاوے گا۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس کام کی مخالفت

بہت کچھ کی گئی۔ اور کہا گیا کہ ہم منتظرانِ طلبہ اس امر میں خاص دلچسپی سواسطے رکھتے ہیں کہ ہم بددیانت
ہیں میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملہ میں تاریخی مخالفت کی۔ ہم اسید کرتے
ہیں کہ آئندہ سب لوگ ہماری اس طلبہ میں شامل ہوں میں سب حاضرین کا اور یہ مجلس صاحبان کا شکریہ ادا
کرتا ہوں۔ اس امر کا بیان بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض نے اختلاف کیا کہ کیوں انجمن کے مقام پر
طلبہ کیا۔ مگر ان لوگوں کے اعتراض لغو ثابت ہوئے اور میں انجمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مکان دیا
گیا۔ کیونکہ ایسا مکان لاہور میں ملنا مشکل تھا ہم بہت تھوڑے سے لوگ تھے اور ہمارے درنہیں ملی اس واسطے
اگر کوئی بدانتظامی رہ گئی ہو تو ہم کو آپ لوگ معاف کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ تمام سپیکروں نے ہمارے
قواعد کے موافق کسے غیر مذہب پر حملہ نہیں کیا۔ اگر ہوا ہو تو کمیٹی کے طرف سے معافی ہے اس کام میں
ہمارے صرف لاہوری ہی نہیں ملی۔ بلکہ سوامی صاحب (سادہ شوگون چندر) کے مختلف مقامات پر جا
سے چندہ وغیرہ سے مدد ہوئے اسکا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگوں کو پسند ہو تو طلبہ اگلے سال
پہر ہو۔ فقط

سکرٹری کے پیشہ جانے کے بعد کچھ منٹ تک چاروں طرف سے ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ آریہ وغیرہ
ایک زبان ہو کر کہتے رہے کہ یہ طلبہ ضرور ہو۔ اور بالضرور ہو۔
اسکے بعد ماسٹر درگا پٹا صاحب پرنٹیفٹ اگر ٹو کیٹی نے کڑے ہو کر بیان کیا کہ اگرچہ سکرٹری
صاحب نے مجھ پر اور ان احباب کا شکریہ ادا کر دیا جنہوں نے انکو اسکام میں مدد کی۔ مگر میں بیان غاصر
دونوں جوانوں دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں میں خواجہ کمال الدین صاحب
نے پروفیسر سلامیہ کالج اور سیاں مہرا صاحب ٹیکہ دار کا حق تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی ششپن
یہ ہوتی تو یہ کام سرانجام نہ پاتا اگر انکی شمولیت کمیٹی میں سب سے اخیر تھی۔ لیکن انکی مدد سب سے اول
یہ کہ ماسٹر درگا پٹا صاحب نے کئے اور انکے بعد راجی بہوانی داس صاحب ایم اے اسٹراٹسٹ
افیسر جہلم سوڈر ٹیر جلی نے اپنی جگہ اوشکر ذیل کے الفاظ فرمائیے۔

تقریر عالیجناب رہبانید اس صاحب ایم او سوڈر ٹیر

صاحبانِ مجلس کو طلبہ میں حاضر ہونیکا بہت کم موقع ملا ہے جسکے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مدعا اس طلبہ کے

چار تھے۔ اور قدرت و وقت کے باعث نہ میری گفتگو انکی طرف دلفظی ہوگی۔

(۱) مذہب میں دلچسپی پیدا کرنا۔ سو ظاہر ہے ہندو مسلمانوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی
(۲) حصول مذہب کے لیے بہت طریقے پیدا کرنا سو یہ امر ہی حاصل ہو گیا (۳) مذہبی معاملات میں کیا
بردباری کی بہت ضرورت تھی۔ جیسے کہ پہلے ہندو مسلمان کیا کرتے تھے باقی چوتھا جسمانی روحانی
اور اخلاقی ترقی کے وسائل پیدا کرنا۔ واقعی یہ امر ہو گا۔ جب ہم شوک شامل ہونگے۔ ہمیں ان سب
خیالات کی طرف توجہ کرنی چاہیے بٹش گورنمنٹ کی برکت جب ہم ٹالرینس (بردباری) سیکھتے جاویں گے
تو ہماری بات پوری ہو جاوے گی امید ہے کہ آپ سب ملکر کوشش کریں گے کہ آئندہ اس جلسہ کے مستقبل روشن
کی صورت نکل آئے۔

راے صاحب کے بیٹھنے پر سردار جواہر سنگھ صاحب موڈر ٹیرادر پریزیڈنٹ اجلاس چارم نے اہم
یہ تقریر کی۔

تقریر پریزیڈنٹ صاحب

سکڑی نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جتنے اس پلیٹ (منبر) سے تمام مہتمم کے مذہب کے خیالات
میں ماڈرٹ صاحبان کی طرف سے بھی فروکش شد کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ پروگرام میں بدظنی
ہوئی مضمون میں رستہ سے سپکیر دور گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی کانفرنس ہے۔ سب کے بعد ایک
بہاری شکر یہ ادا کرتا ہے وہ ہے شکریہ سرکار انگریزی کا جسکی طفیل اس اس سے جلسہ ہوا ریل وغیرہ نے
ہمیں کس قدر آسانیاں دیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ہر ایک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خدا کرے
کہ ملکہ کاراج ہمیشہ ہوسکے زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمام شکر گزار ہیں کا انجام دہی ہے۔ خدا
ہماری دلوں میں برباد مانہ تعلق پیدا کرے۔ مان اس وقت ہم مختلف مذہب کے لوگ جمع ہیں۔ آؤ ہم سب
ملکر اپنے اپنے طریق پر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ بارش بھیجے اور رحمت باران سے ہم کو سیراب کرے۔
میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا وقت اس قدر تنگ ہو گیا ہے کہ رپارک کرنے میں مجھ کو مختصر کرنا پڑا
اسی ہی راے صاحب اور سکڑی صاحب کو ہی بہت شکر الفاظ کا ساتھ ملا اب میں حضرت حکیم صاحب
سے تعجب ہوں کہ وہ حسب قرار و اذیت فارمل طور پر اختتام جلسہ کریں۔

تقریر خاتمہ

عاجل بنافض انتساب حکیم مولوی نور الدین صاحب بیرونی طبیب شاہی ہاوسٹر
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (اُمَامِ عَلِی) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
 الْخَسَاسِ الَّذِيْ يُّوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنْ اِنْجَنَةٍ وَّ النَّاسِ۔

صاحبان اس جلسہ کی ضرورت اور اس کی خوبی پر جس حسن و خوبی اور کامل اس زمان کے ساتھ یہ جلسہ ختم ہوا ہے اسکا بیان میرا
 منشا نہیں کیونکہ ضرورت کا بیان ابتدا جلسہ میں مناسب اور اس کی خوبی کا تذکرہ جلسہ کی رسم الدین پسندیدہ ہے۔ رہا اس زمان کا
 بیان وہ محتاج بیان نہیں کیونکہ عیاں اچے بیان۔ صاحبان اس جلسہ کے اغراض پر میں ریویو کرنے کے کھڑا نہیں ہوا کیونکہ اول تو
 ریویو کرنا اغراض جلسہ نہیں دوم میر جیسے انسان کا یہ کام نہیں سوم سکام کے لیے بہت بڑی اوقات اور توجہات اور افکار
 و علم کی ضرورت ہے۔

صاحبان۔ میں اس قلیل سے قلیل وقت میں آخری تقریر کرنے کے لیے ہوا کر گیا ہوں میں کئی کئی سوچیں تھکا گیا کہ میں کئی کئی
 ہونے اور حیرانی کے بعد یہی دل میں آگیا کہ قرآن کریم کا خاتمہ جلسہ کے خاتمہ پر سنا دوں۔ قرآن شریف کتب ساقی
 کی خاتم اور اس کی یہ سورت کہ جسکو میں نے کھڑے ہو کر پڑھا ہے قرآن کریم کی خاتم ہے اس لیے اس سورہ کو بڑی ناسبت ہوگی
 صاحبان۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس سورہ شریف میں کسی خاص مذہب پر کوئی خصوصیت سمجھا نہیں جیسو اس پاک
 کتاب کی ابتدائی سورہ سورہ فاتحہ میں ایسی تعلیم اور دعا ہے جو سماوی اور اخلاقی مذاہب میں کسی مذہب پر ترد نہیں۔
 صاحبان۔ میں نے سورہ کے پہلے ایک عربی کا ایسا فقرہ پڑھا ہے جسکو اسلام کا اصل اصول یقین کرنا چاہیے
 یعنی کلمہ طہ جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جسے ہم کو کامل محبت۔ کامل تعلق۔ جو کامل مطلوب۔ فایہ مقصود ہو۔
 اور معبود ہو اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں۔ دنیا میں جس قدر سماوی مذہب آئے سب یہی تعلیم لائے مگر بادلوں اور اس
 کے دکھانے والوں کی اتباع نے آخر ان توحید کو سکھایا والوں۔ یہ پھر راہ دکھائی والوں کو۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو معبود بلکہ
 ان بادلوں کو ہی خدا مان بیٹھے ان ہی سے کامل محبت۔ کامل تعلق انہیں کو کامل مطلوب اور غایت مقصود قرار دیا۔

اسو اسطر خاتم الانبیاء نے اپنی عبودیت کو اقرار کو اس کلمہ کا لازمی جزو قرار دیا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر شرک میں گرفتار نہ ہو۔ کیونکہ حریب ہادی کامل کی عبودیت کو ہر وقت توحید کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ تو کسی دوسرے کو معبود
 بنانے لگے۔ مسلمان لوگ ہیو اسطر علی العموم اسطر شرک میں گرفتار نہیں جس طرح کہ اور اقوام سوا اس کلمہ کے پڑھنے سے

ایک مومن اپنا کامل مقصود۔ اپنا کامل محبوب۔ اپنا کامل مطنوب اپنی غایت ایک ذات کو شہرہ آفاق ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور تمام شکر و تحمید کا حقدار۔
تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے جلیب میں ہوئیں اور اندیشے بھی اس مطنوب حقیقی کی ہمالی کی کہ جسکی شان میں لا الہ الا اللہ آیا اور اس کے یہاں سب کے گرامی
صاحبان اس کلمہ کے بعد اب میں اس سورہ کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جسکو میں نے پڑھا ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِاللّٰهِ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - اس سورہ شریفہ کی ابتدا میں باری تعالیٰ نے تین نام ظاہر فرمائے ہیں۔ اور ہر
حلیہ کے پہلو سوال میں ہی ایسی ہی تین امور کا ذکر کیا ہے کہ جبکہ فرداً فرداً اطلاق ان تین ناموں کے ہے وہ تین انسان کی جسمانی۔ اخلاقی اور روحانی
حالت کا بیان ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِاللّٰهِ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - غور فرمائیے ابتدا میں انسان ایک جسم تھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ
مِنْ بُلُوْلٍ اَتَمَّكُمْ لَاعْلَمُوْنَ شَيْئًا۔ اور بے ریل بیان کا بچہ جیسا کہ سیرٹ سو لگتا ہے تو بچہ اسکے کہ جسکو جسمانی ضرورتیں جسکے پہلو پیش آتی
ہیں اور کن علوم کی اسکو ضرورت ہو؟ اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر مولیٰ کریم رب العالمین انسان کی بدورت لہذا دی۔ اور چونکہ پہلو گرو تار کے کا
علم نہ بخشتے۔ پھر مضمون کی نالیان اس غذا پر تصرف کریں پھر شرف و فون میں اور پیٹ میں خون مہضے ہو کر چڑھ جائیں انہو توانسانی نشوونما کا کیا ہوگا؟
اسی طرح جسمانی غذا میں مان کی چپاتیوں اور حیوانات کو عمدہ دودھ میسر نہ آوین تو لونا تیرہ انسان کی نسبت کسی کامیابی کی کیا
امید ہو سکتی ہے اسطر حر و ثمن۔ اور ہر مومن عمدہ طور پر اسے نہ پونجیں تو انسان کی جاں بری کیونکر ممکن ہے۔

صاحبان انسان کی احوال پر نظر کرو جو کون لفظ کی حالت میں لاحق ہیں۔ اور ہر انسان کے اس کمال و استواری پر نظر کرو جو حسن
وہ اپنے دائرہ کمال کی تکمیل کرتا ہے۔ اور ہر انصاف کے دیکھو کہ یہ تمام سامان کمال جسمانیہ اپنے اصول و فروع سے کس سے عطا فرمائے۔ تو
آپائین فرمائیے کہ ایک بلانس جس نے اسکو ایک طرف جذب ہوا و طبیہ کی طاقتیں عطا فرمائیں دوسری طرف ہوا و طبیہ کی بے انت خزانہ دنیا
فرما دیا جو نگہ ذات پاک طیب اور ہر ایک خیر و نیکوئی کے لئے انسان کے جسمانی حالات کی ترقی کے لیے ہی بنے کیے کیونکہ دنیا پر ایک
جیسا انسان اپنی جسمانی حالت کی ایک حد تکمیل کر لیتا ہے۔ تو کسی عمدہ پرورش کے بعد انسان کے اخلاق کا نشوونما ہوتا ہے۔

کبھی اسکو انواع و اقسام کی خوشنشین پیدا ہوتی ہیں اسلئے رنگا رنگ خراک کے یہ قسم قسم کے غلہ پھل۔ پانی عرق شیر نباتات و شیا جمع کرتا ہے
پہننے کی واسطہ اور لباسی گرمی سردی ہوا سردی۔ پتھر اور گرد و غبار سو بچنے کے لیے ایسا ہی محنت و نرد دردی عیش و عشرت جنگ و غیرہ
وغیرہ حالات مختلف کیے ہیں اسے مختلف اسباب پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آرام کی خاطر اسکو کائنات بنا کر پڑتے ہیں جنہیں انسان کو گرمی۔
سردی۔ غبار۔ بارش کا لیاظکر نا پڑتا ہے اپنے ضروریات کے واسطے مختلف کی چیزیں رکھنا چاہتا ہے۔

قوائی شہنشاہ اور نہای اسل کے خیال سے اسکو اپنے چوڑے کی ضرورت پیش آتی ہے

قوی غصہ کو کبھی اسے جو شہر لانا پڑتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اسکو اغراض اور مطالب ضروریہ اور صحیح میں کوئی روک ٹوک آتا ہے انسان اپنے

مطابق تالیف اور اخلاقیہ میں گاہے قوت استقلال و سمیت بلند کے ساتھ، شجاعت، بہادری و سہج کام لینا پڑتا ہے اور جیسا کہ فی الواقع کوئی اسکا
سہما بلکہ تالیف اور اسکا اغراض و مطالب اور شہادت و بلند جو صغلی و کامیابی میں جھلک رہا تو اسکو بادشاہوں اور حکام کی احتیاج پڑتی ہے
اور کسی حکام میں اسکا احتجاج یہ حاکم توجہ عدل ایضاً جسم شفقت و غور و فکر و کام نہیں لیتا تو سیکو فطرت کو اکیلا یہی عظیم الشان طاقت
کی طرف متوجہ پڑتا ہے جو سب کے حاکم اور سب بادشاہوں کے بادشاہی اس کے حضور گرہ کرتا ہے۔ کہ میر دشمنان اور سیکو ظالم حاکموں کا تو
ایضاً کر اور سیکو ظالم یہ تھا صد میں تو میرا ایضاً فرما اس بادشاہ عظیم الشان کا نام ملک الناس ہے۔

نیز خود انسان کے لیے اگرچہ اکثر اوقات ایسے بادشاہ تھے جس میں جو اسکو جبرائیل کے ارتکاب اور اس کے خلاف درزی پر سزا دیتی ہیں مگر بعض تھے
اور بعض مو تعویذ یا تو حکام و بادشاہ موجود ہی نہیں ہوتے جیسے بعض مہذب بلاد میں ہی جن وقت ایسا معاملہ پیش آجاتا ہے اور بعض کھانا
اور سیدانوں پہاڑوں میں ایسا اتفاق ہوتا ہے اور غیر مہذب بلاد میں تو اکثر ہی ایسے مواقع پیش آتے ہیں جن میں نیز ارتکاب جرم کی وقت اگر دیکھو
حکام اور ناظم اگرچہ اپنی قوانین کے رومی انسان کی اخلاقی حالت اور انسان کے کی حالت پر اثر ڈال سکتے ہیں جیسے یونین دن پہلے سال کیا تھا
مگر انسان کے ان اندرونی چوڑیوں پر جسکو باعث کوئی انسان جرم کو ارتکاب کرنا ہے۔ اکیلا یہی بردست طاقت کا اقتقاد انسان کے اخلاقی حالت
کی اصلاح کی ضروری ہے جسکی نگاہی پر یقین انسان بیانتہ کس طرح ہوا کہ وہ انسان کے موجودہ یا آئندہ ارادوں کا علم کہتا ہے اور یہی
بد اخلاقی کو سزا دیتا ہے اسکا نام اس سور و شریف میں ملک الناس ہے

کہا ہے وہ بادشاہ جو انسان کے قوی علم اور علم اور انسان علم و عمل اور انسان کرم اندریون ملک گیان اندریون پر حکمران ہے ہر جہاں ملک
دو ہوا تو کئی تکمیل کے بعد انسان کی روحانی حالت نور پڑتی ہو اور ظاہر ہو کہ جب انسان کا جسم کمال پہنچا اور جسم کے کمالیہ سے صحیح و درست
ہوا تو انسان کا اخلاق فاضلہ کی ضرورت ہو کہ جسب ہم و اخلاق و نور کمال پہنچا کہ وہ اب کو بادی اور لازوال آرام کی خواہش پیدا ہوتی ہے
اگر لہذا فی خواہش انسان کی فطرت و جبلت میں نبوتی تو علم طب کی یہ ترقی نہ ہو دیکھتے جو آج نظر آتی ہے اور نہ کہ کبھی تحقیق ہو کہ وہی جلد نہ ہوتا۔
نیکی اور نیک جیسے کہ ہوا منضبط نہ ہوتے۔

روح کی کامل محبت اور پورا پیار اور پوری چیز جس میں روح کو کامل طمانیت ہی اسکا نام ہے اسلام میں اللہ
تمام تعلقات سے خورہ جسمانی ہوں خواہ اخلاقی اندرونی ہوں یا بیرونی جیسا کہ انسان کو آرام نہیں ملتا۔ تو نام انسان کے لیے رحمت و بخشش ہے
اسکا نام ہے اللہ الناس۔ انسان کا اصل مطلب۔ اور غایت درجہ کا محبوب اور محبوب۔

فرض انسان کے تینوں حالتوں جسمانی۔ اخلاقی۔ و روحانی میں جو جسم کا مرئی قوی کام مرئی مدح کام مرئی ہے اسکو اس سورہ میں بالانکار
کہا ہے اور وہ ذات جسمانی۔ اخلاقی۔ و روحانی افعال احوال عقائدات پر جہاں دیتا ہے اسکا نام ہے ملک الناس اور جبہ انسان کا اصل
غرض ذاتی محبوب سفایہ مقصود نسبتا ہے تو اسکو اللہ الناس کہا ہے جسکی پیروی ہم حجت الاسلام نہ اپنے یہ نظائر مضمون میں اسکی مفصل بحث فرمادی ہے

اب غور فرمائیں جب ہر سوۓ میں انسان کی حالتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ رب ہی میں ہوں اور بادشاہ ہی میں ہے اور کچھ بڑے بطورِ رعایتہ مقصود ہی میں ہی ہوں تو میرے بند و مجاہد پاک ذات سے پناہ مانگے۔ اور کہہ دو ہاں ہر ایک انسان تم سے کہہ سکے کہ میں بریت اور ضرورت حکومت میں اور ضرورت محبت میں رب الناس۔ ملک الناس۔ اللہ الناس کی پناہ مانگتا ہوں اور پناہ بھی کس اور میں میں شکر اللہ سوا اس الخائس الذی یؤسسون فی خلد الذی الخائس من لیجنتہ والناس۔

صحابان تھے مختلف مضامین سنو اور انہیں اس قسم کی باتیں بتا کر انہوں میں پیر دلوں۔ تہاڑی آنکھوں پر دلوں تک پہنچیں جن میں صداقت اور کامل رہنمائی ہوگی اور سچی جہی نہیں بھڑکے کذب و افتراء اور دھوکا ہوگا۔ پیران کی آفری سوتے کیسے بے نظار اور لطیف ہر جس میں یہ بیان ہے کہ نعم اللہ کریم المولیٰ الرؤف الرحیم رب الناس۔ ملک الناس۔ اللہ الناس سے پناہ مانگے تمام ان مخلوقوں اور وسوسوں کو کسی وسوسہ کے نظارہ یا کلام سے بند ہو جائیں۔

کیونکہ ان وسوسوں کی مثال ہر ہوا میں تکلیف رساں کتو کی سی ہے جو آٹھوں پر کاٹنے کے لیے طیارہ جہ جہاں اس کتے سے بچنے کے لیے بھگا سکے مالک کی پناہ مانگتی ہے اور اگر بھگا مالک نہیں بچا ناچا کر اور اس کتے کو دھنکار دی تو کیا مجال کہ وہ کتا کیسے کتا کہنے اسے بطور انسانی یا شیطانی وسوسوں کے بچنا ہی اس موجود کے پناہ سے ہوگا جو کل مخلوقات کا رب اور مالک اور محبوب ہے۔

وسوسہ نام ہے ہر ایک ایسی چیز کا جس کا برا ہونا ہے مخفی رہ گیا اور جس کی بدی سے ہم بے خبر رہیں اور اس کی شرارت سے ہم کو جسم یا خلاق پر بار و حالی حالت پر برا اثر ڈالتی ہو یا ڈالا ہو اور ہمیں اسکی اطلاع نہ ملی ہو۔

چاہے وہ مخفی چیز ہو۔ چاہے وہ انسان مان شیطانی بصورت انسان کیسے اپنے لیے آپ یہ دھنا گتے ہوں اور آپ کو یہ دھنا گتو کی سفارش کرتا ہوں۔ کہ اس جلسہ میں جو کچھ بننے رہنا اس میں جو کچھ ہمارے جسم۔ اخلاق اور روح کے مفید ہو بلکہ کسی کی کسی مخفی طریق سے وہ نقصان پہنچان ہوں اس سے آپ اس سے پناہ مانگے جو رب الناس۔ ملک الناس۔ اللہ الناس سے کیونکہ انہیں میں صفات کے ماتحت انسانی جسم۔ اخلاق۔ اور روح کی تکمیل ہوتی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ پیران کی تمام اس بات سے جلسہ کا خاتمہ ہو۔ فقط

اب ہم حسبِ عہدہ سردارِ حیدر سنگھ صاحب کی تقریر پر بحث کرتے ہیں جو بجا پر پوٹھنے پر وقت تقریر لکھی سردار صاحب نے تقریر سے پہلے عرض کیا کہ میں میں پارتی کی اور پھر فرمایا۔

تقریر

عالیجناب سردار راجندر سنگھ صاحب ایڈیٹر خالصہ بہاولپور

(سکہ انعام)

آپ لوگ حیران ہو کر کہیں سوچیں کہ کیا گورو کرتا تھا دینی پہلو والی ہے۔ کیونکہ پہلے ایسے موقع پر پیشتر کو یاد کر لینا ضروری ہے۔
بہتر ہے کہ انسان کو خدا سے موت کا وقت نہیں بتلایا ورنہ سب کام انسان کے رجحان سے۔ لیکن سیکر کو موت کا وقت بتلایا گیا ہے۔

حافظ اگر وصل خواہی صلح کن یا خاص و عام
ہمسلمان اللہ اللہ بابر بنیام رام رام
بہت سہانے لیے ہمارے گورو صاحب نے جیسا حافظ نے کہا ایسی ہی تمام نہایت کے آدمی ہمارے باوا صاحب کی تعریف کرتے ہیں اور کوئی انکو برا
نہیں کہتا جیسا کہ زرا صاحب کی شہادت بھی ہے۔ جس ملک کی ریاضت کے پیروی آتا ہے اسی زبان میں آتا ہے گورو نانک صاحب کے
زمانہ میں مسلمان پنجابی جانتے تھے اور سنسکرت نہیں تھی ایسے وہی احکام قرآن اور وید کیونکہ خدا کا حکم اور نہر ہیستہ ایک ہے
پنجابی جانتے تھے چنانچہ گورو صاحب نے کہا ہے۔ جو میں کہتا ہوں آپ نہیں کہتا بلکہ خدا جو مجھ میں ڈالتا ہے وہ مانگتا ہوں۔
سچ جانتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ مرشد کو تو گورو نہیں سب لوگ انبیاء تھا وغیرہ اور ہمارے گورو کی مرشد ہو کر نہیں آج جس پر کیٹھلی
(معلیٰ طور سے) سب کو کہنا یا یہ باوا صاحب نے کیا سکھوں کا مذہب بالکل سادہ اور آسان ہے اس میں بہت جھگڑی نہیں لیکن گورو صاحب نے
یہ بھی کہا ہے کہ اوڑھتے بیٹھے وقت پر پیشتر کا نام لینا چاہیے۔

جو ہمارے مذہب تھا وہ اس شکل میں نہیں رہا جس میں گورو صاحب نے بتلایا۔ گورو صاحب کی تعلیم مکمل درجہ صحتوں میں بیٹھے دس گرو دن میں
ہوئی اور اس تعلیم کو اخیر میں گورو گوبند سنگھ نے پورا کیا۔

روح کے یوحیم اور جیم کے یوحی حفظ ضروری، انبیاء ہی گورو صاحب کے ذمہ سونپے گئے اور محفوظ کیا اور اخیر میں گورو گوبند سنگھ
صاحب نے تلوار باندھی اور اگرچہ جنگ ہو مگر وہ مسلمانوں کے ملنے جلنے سے ان گرو دن کی بابت جو کچھ کہتے تھے انہیں یاد رکھنا اور ان کی کلام کو نہیں بھولنا
جو کہ کل سکھ تعلیم گورو گوبند سنگھ صاحب کے زمانہ میں مکمل ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی کلام میں کہا کہ ہم کیا ہیں۔

کوئی منڈیا۔ کوئی سیناسی۔ کوئی جتی۔ کوئی ترک کوئی شافعی مگر سب بنی آدم ہیں سب کو ایک سمجھو کہ اگر کریم رائق رحیم ایک
ہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ایک ہی کی سب سے پیشتر کریشو ہیں گرو دیو سنگھ ایک ہی ہے ایک ہی سرور ہے۔

کیا اور گورو نانک کی تعلیم ایک ہی ہے لیکن گورو نانک صاحب نے انوکھ کس کس کا دل نہیں دکھاتے تھے۔

ایک نور سے سب جگ پیدا ہوا کیا پہلے کیا مندر ہے خالق میں خالق اور خالق میں خلق۔

ایسا ہی سب جگہ ہوں کی بابت کہتے ہیں سچے مندر سب ایک ہے۔ ایک ہی خالق کی پرستش کرنی ہے پوجا اور غار ایک ہے بابت
دیوتا را دیو ترک۔ ہندو مختلف دیو کے اپنے دے ہیں مگر اصل میں سب ایک ہی ہیں

سب کے ناک کان، آنکھ وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں پر ان قرآن سب ایک ہی میں قرآن جبکہ مزار صاحب کے کل قابلیت سے بیان کیا اگر مسلمان اس قرآن پر اس طرح چلیں جس طرح مزار صاحب نے بیان کیا تو پھر ان جیسا کون ہے جیسے تمام لہریں پہرے دنیا میں ملتی ہیں ایسے ہی کچھ حد تک لگا کر خدای تعالیٰ کی پس گرد کو بند نہ کرنا چاہیے جس طرح کل آدمی ہر گروہ میں آئے ہیں ہر ایک ایک خلاق و غیرہ کی بابت بہت کچھ کہتا ہے اور گناہ کو اور سونے کے سب سے اول رکھتا ایسا ہی کہا ہے۔

”کہ اگر سب کچھ کہنا جاتا اور سب لگانا اور سان میں پھنسا اگر پرانے مکان میں رہنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر بنگلوں میں رہنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر چپ سے خدا ملتا ہے۔ اگر حتیٰ رہنے میں اور اگر شکل یا دن رہنے میں نجات ہے۔ تو یہ چھ حیوانات اور حجابات اور درخت وغیرہ کو نجات اور دیدار الہی ہو جاوے۔“

عقل فہم کے لیے اور کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے پس بغیر گناہ کے اور کرم کے ٹھیک کر نیکے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور کچھ نہیں ہے اپنی دل کو قابو میں کیا وہی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے جو ایک بیوی رکھتا ہے وہ عینیت ہی کہلاتا ہے۔ مگر کی بیوی کو چھو کر نہ دیا دوسری کے پاس جاتا ہے جیسے طوطا درخت کی گوند میں پاؤں ڈالتا ہے۔

ایک مرید گورو کا بڑا تکیہ راجی عبادت کا کرتا تھا۔ اپنے ہنگ گھٹوا کر رکھ لی بیچوں صرف کلیاں کرا میں اور ہکا اثر نہ ہوا دوسرے دن تھوڑا پلایا تیر ہوا اسکو سمجھایا کہ عملی طور پر ایک ٹکڑا چاہیے جیسا رسول خدا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچھے کر ڈیون ہو گئے اور یہ عملی طاقت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے عملی طاقت کے سوا کچھ نہیں جیسے کہ گورو صاحب فرمایا

مہر سیت صدق مصلیٰ حق حلال قرآن شرم سنت شیل روزہ ہو مسلمان

کئی کچھ سپر پیر کلمہ کرم منار شیعہ سائنس بہاوسی ناک رکھے لاج

یعنی مہر سجد ہے اور صدق مصلیٰ ہے۔ حق حلال قرآن ہے۔ شرم سنت یعنی شرم کا مینے ختنہ کرایا ہے مہر بانی کر نیکا میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرا کتبہ نیک کام ہے۔ سپر بولنا میرا مرشد میرا کلمہ بخشش ہے۔ اس طرح کی میں نماز پڑھتا ہوں۔ میری تسبیح رکبے ساتھ محبت کرنا۔ غرض پورے طور پر عمل کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے

ایک مبارک تجویز متعلقہ طبع ثانی براہین احمدیہ و دیگر کتاب

یہ کتاب سراج منیر مصنف حجتہ الاسلام ابو نعیم احمد صاحب دارالرحمان ریس قادیان کے ٹائٹل پیپر پر براہین احمدیہ کے دوبارہ چھپوانے کی بابت بعض احباب کی تجویز سے یہ تحریک کی تھی کہ اسکے طبع کرانے کے لیے چندہ کھولا جاوے جس میں سبائیں حضرت ممدوح شامل ہوں اور ہر ایک اپنی مبلغ آٹھ روپیہ فی نسخہ بطور چندہ دیں۔ دوسو خروٹے آڑی کتاب چھپوا لی جاوے اور دوسو نسخے کے علاوہ چند نسخے زیادہ چھپیں وہ بطور امداد کرتی خانہ حضرت اقدس میں شامل کیے جاویں اگر اس تجویز کو بعض احباب نے قبولیت کی نگاہ سے دیکھا لیکن چونکہ نایاب کتاب مقبول عام ہے اور سبائیں حضرت اقدس کے علاوہ بہت سے اور بھی خوانان اسلام اس کتاب کے خواہشمند ہوتے ہیں اس لیے سیر لاہور کے دوست چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو جس قدر جلدی ممکن ہو کر قلیل سے قلیل قیمت پر جس میں منافع کا خیال نہ ہو چھپوا کر عام طور پر پشائع کر دیا جاوے۔ اس کتاب کی چاروں جلدیں اگر اس روپٹ جلد مذہب کی تقطیع پر چھپوائی جاویں تو شاید چودہ سو صفحہ سے کم ہو گئے ہو اگر ان موتیوں کے ہباؤ کبنے کے قابل مضامین کی جو اس کتاب میں مندرج ہیں بالکل برودہ نہ کی جاوے اور محض اسکی ضخامت پر ہی غور کیا جاوے تو بھی اسکی ناجوانہ قیمت پانچ روپیہ سے کم نہ ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہمیں اسکی شاعت منظور ہے اور منافع کی چڑاہ نہیں اس لیے یہ تجویز ہے کہ اسکی قیمت صرف تین روپیہ مقرر کی جاوے جو اسکی چھپائی اور کاغذ وغیرہ کے لیے کفیف ہوگا (اس کتاب کی اصلی قیمت دس روپیہ ہے) لیکن اس قلیل قیمت پر ایک بائس صورت میں چھپ سکتی ہے جس کے لیے معقول نقد اور خروٹوں کی آجادی ہو جاوے دوستوں کو مناسب ہے کہ وہ اس شہادت کی اشاعت عام طور پر فرما کر خاک کو اطلاع بخشیں کہ انکے مہوطن احباب اور دوستوں میں کس قدر خریداری اس کتاب کی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ دیگر اسلامی ہمایوں کی خدمت میں اتنا ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اگر خریدار بنتا چاہیں تو تمکو اطلاع دیں۔ یہودی کتاب ہے جسکو کل علماء ہندوستان نے دیکھ کر حضرت مصنف کے دعویٰ مجددیت کو تسلیم کر لیا تھا اور یہ وہی کتاب ہے جسکی تعریف میں سالوں کے رسالے مولوی محمد حسین صاحب لوی نے لکھے تھے جو اب اسی امام المسلمین کا کفر اس میں سب مذہب پر بحث کی گئی ہے۔

ان درجہ دوستوں کا انتظام چھپاؤنگا اور جنوری ۱۹۹۵ء کو اس کتاب کے چھپنے کا انتظام ہوگا ہم یقین ہے کہ اس قلیل قیمت پر کوئی اگر اس کتاب کی نہ رہے گا اس کتاب کے علاوہ دینی کتاب حضرت مرزا صاحب جو ایک دفعہ چھپ کر ختم ہو چکی ہیں مثلاً شہادت القرآن حجتہ الاسلام سچائی کا اظہار فیصلہ آسمانی وغیرہ انکو دوبارہ چھپانے کا بھی ارادہ کیا گیا ہے جو چھپ کر قلیل قیمت پر بائس کریں اس کے سوا دینی متفقہ ہوں انکو کتاب خریدنا یا اسکی عام اشاعت منظور ہووے بھی خاک کو اطلاع دیں۔

محترم صاحب جس قدر کتب تصنیف فرماتے ہیں انکے ختم ہوجانے پر طبع ثانی کا موقع نہیں ملتا اسکی بباری وجہ یہ ہے کہ وہ ان کسی تجارتی غرض یا اصول پر کوئی کتاب نہیں جیتی جو کتاب جیتی ہے اس میں سے نصف کے قریب محنت تقسیم کرنی ہوتی ہے بعض تصنیفات تو ایسی ہی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری عند اللہ تقسیم ہوتی ہیں یہ بہت ہی کم واقعہ ہوا ہے کہ کسی کتاب کی وصول شدہ قیمت محنت اور لاگت کا معاوضہ دے سکے۔ علاوہ ازیں نئی تصنیفات کے طبع میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے جسکی تعداد ہر روز بڑھتی جاتی ہے مثلاً اس سال ان چھ ماہ میں تہہ تارات کے علاوہ اس وقت آٹھویں یا نویں کتاب زیر تصنیف ہے۔ ہر صورت میں کسی کتاب کی نہ تو طبع ثانی کی گنجائش ہے اور نہ وہ ان ضرورت مقابل میں ہمارے دوست ایک تو تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور بعض غریب ہیں وہ قیمت کے تحمل نہیں سکیے یہ بھی تجویز ہے کہ لاہور میں ایک بک پکچنسی (کتابوں کی اجنٹی) کو ولی جاوے جس میں وہ تمام کتابیں چھپوائی جوادیں جو کتب خانہ قادیان میں ختم ہوجاویں۔ ان کتابوں کی قیمت بہت ہی قلیل رکھی جاوے گی جس میں وہ قلیل سے قلیل منافع بھجوا کر ان کی محنت کا معمولی درجہ کا معاوضہ ہوگا اسکا تیسرا حصہ حضرت امام برحق کے مقدس مشن کی امداد میں صرف ہوگا۔ ہمارے دوست خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادۃ القرآن جیسی مفید کتاب جس میں ایک نیچری (خواجہ ادین کے بکلی منکر ہیں) کے کہنے پر نزل سبح الموعود کا ثبوت قرآن کے دیا گیا۔ اور جس کا حجم کمپتھر صفحہ کے قریب ہے اسکی قیمت صرف ساڑھے تین آنہ کے پیسے لگانے میں محرکان انجینی کی غرض کما بیشک دینی بھائیوں کے فائدہ رسائی کی ہے۔ میری جو دوست اس تحریک سے متفق ہوں مذکورہ بالا ختم شدہ کتب میں سے اگر انکو کسی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دیں جب اسطرح کتب کی قیمت نہایت قلیل ہوجاوے گی تو ہمارا فیوض دوستوں کو بہت سے کتب کی محنت تقسیم کرنے کا عمدہ موقع ملے گا

کتب ذیل تعداد کتب خانہ قادیان میں کم گئی ہیں انکو ختم ہو پر ارادہ لگا کر مذکورہ بالا مذکورہ بارہ کتابوں کے ساتھ

نام کتاب	موجودہ قیمت فی	کل کتب موجودہ کتب خانہ قادیان
برکات الدعاء	۲۰	۲۰
تختہ قصیرہ	۲۰	۲۰
انزالہ اودھم	۵	۵
آئینہ کمالات اسلام	۶	۶
سب بچن اگر یہ دہرم	طبع	طبع

اللہ تعالیٰ
خاکہ کمال الدین ربی۔ ای۔ پیو سیر کا لکھنؤ

پاک صابون - تحفہ لاہور

صابون اس کارخانہ میں انگریزی طرز کا جو مشہور اور صابون مختلف قسم کی ٹکیوں کو ناگون رنگوں میں نہایت احتیاطاً جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔
 ماربل کے نیل جو بنایا جاتا ہے اسکی عمدگی و خواص کی نسبت اس وقت ہمیں طویل و طویل تعریف کرنیکی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی نیا کارخانہ
 نہیں ہے صابونچر بریسٹری ٹیکٹاوی اور شہرت کو ساتھ ساتھ تمام لاہور میں جاری ہے ہماری دینی بھائیوں و بزرگان قوم نے اس عمدہ صابون ازراہ
 ہمدردی و حسد کے قدر کی جو وہ اظہار میں ہمیں خیال میں پنجاب میں عمداً و ہندوستان میں خصوصاً کوئی ایسا گراہی نہ ہو گا کہ جہاں اس
 کارخانہ کا صابون مختلف اقسام کی خوشبوؤں و رنگ بنگلی ٹکیوں و مختلف اقسام کی مٹھوں میں ہو جو اس کے کلاسٹون کی طرح اس گراہی کا سنگھار ہوگا
 عبات ازوی ہو گا صابون ایسا مقبول علم ہوا ہے کہ اس وقت یہ لاہور کے اعلیٰ خائف و زور میں شمار کیا جاتا ہے جو درود و نذرانے کے ساتھ فرستے جاتے
 خرید کر انہی دو قسموں کے خریدنے کی نذر کو لینے کی جاتے ہیں جن میں پہلی آبی جو صابون ایسے الٹے رنگوں کے پچھلے تجارتی نمونوں کی درست نمونہ ہے اس پر قدر و زور
 کی قدر کے لیے یہاں کوڑے میں جو دہرہ دیا گیا ہے ہم اس پر تیس کہ ہمارے ملک کے قدسناں اس امر اور قوم کے بھی فوائد میں اس کے

صابون	ارب روز دگلاب	فہرست صابون	تصویر والا کیس	قیمت فی کیس
۱	روزی مہری	۳	"	"
۲	جین پوان	۳	"	"
۳	مہنی	۳	"	"
۴	ماربل	۳	سبیل لگا ہوا کیس	"
۵	گل ٹیکٹ	۳	"	"
۶	تینیلی	۳	"	"
۷	ایلی اینٹ فینسی ٹیکٹ پور	۳	تصویر	"

(۱) ہر دو کیس کی جس فراہم کے ساتھ روپیہ پندرہ روپے کا اسکی ویلیو پے ایبل کے ذریعہ ہوگی دوبارہ ہفتہ کی ضرورت بھی جاری ہے گی۔
 (۲) پانچ روپے کے خریدار کو قیمت صندوق پر پچیس روپے پے ایبل کا خرچہ دیا ہوگا لیکن پانچ روپے سے زائد کو خریدار کو دو خرچہ صاف ہوگا
 التماس
 والیان ملک امیر ان وقت کیلئے حکم آئے پر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا صابون ایک روپیہ کیلئے پانچ روپے کیلئے ایک کا خاص طور پر تیار کر کے روانہ ہو سکتا ہے
 اطلاع
 سندھ بالا صابون خاص طور پر قدر و اذن کے لیے بنایا گیا ہے اگر علاوہ اور بیرون تجارتی نمونہ موجود ہیں جنکی فہرست حکم پہنچا دیں پر کا گذار
 صاحبان کی خدمت میں ارسال ہوگی
 المشا
 ویشن سوپ کمپنی - کشمیری بازار لاہور

فی تہجیر القرآن علی الاناجیل

علاوہ اسکے اس کتاب کے ابتدا میں ایک مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں پانچ امور ضروری ایسے بیان کیے گئے ہیں جو اناجیل مروجہ کی پوست کتہہ قطعی کہہ سکتے ہیں چنانچہ اسراول میں اناجیل مروجہ کا قطعی دلائل سے غیر الہامی ہونا ثابت کر کے اسردوم میں بتایا گیا ہے کہ بعض اناجیل غیر مروجہ خصوصاً انجیل برنبا سے الہام منفک نہیں ہو سکتا اور قرآن ہی انہیں کی تصدیق کرتا ہے اسر سوم

میں نبی آخر الزمان اور قرآن شریف کی ضرورت کو
بدلائل قویہ ثابت کر کے امر چھ آدم میں محقق سچوں
کی شہادتیں محمدی تعلیم کی عہدگی پر درج کی ہیں۔
امر پنجم میں قرآن شریف کی خصوصیات اور
انا جیل مروجہ ان سے بالکل عاری ہونا ثابت کر کے
دکھایا گیا ہے کہ قرآن شریف اور کتبِ حادثہ تو
ایک طرف رہے انا جیل مروجہ اپنی تقویت میں اہل
اسلام کی معتبر کتبِ سیر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی
قیمت اسکی ۴۴ محصول ڈاک ۸ رہے جو اپنی خوبی سے
جو خاص اس کا حصہ ہے بالکل کوڑیوں کے سول ہے
جن صاحبوں کو مطلوب ہو بہت جلد راقم سے بذریعہ
ویلیو پی ایل منگالیں کیونکہ اسکی صرف چند جلدیں
باقی ہیں در صورت توقف کف انسوس ملنا پڑیگا
راقم فقیر محمد مالک سراج الاخبار شہر جہلم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر آپ کو مندرجہ ذیل اشیا سے کسی چیز کی ضرورت ہے
تو ایک پیسہ کا کارڈ بھیج کر طلب فرمائیں گا۔ فوراً تعمیل ہوگا

مال سہولتی

لنگیاں زرد اور ہر رنگ و ہر قسم کی ص سے تھک

سادہ =
نہیں خاکِ پختہ رنگ فی گز

زین سفید سبز یا نیلی دھاری فی گز ۶ سے ۸ تک	جواب دستاں شمشید وغیرہ فی جوڑ ۸ سے ۱۰ تک
گبرون (دو یا تھلاثہ) ہر رنگ فی تھلا ۵ سے ۷	جامہ دار براسے پردہ وغیرہ ۵ سے ۷
رو مال سفید و رنگین جوڑ ڈبرے فی ۱۲ سے ۱۴	قالین (گلچہ) بخاری کشمیری فی ۱۵ سے ۱۷
فرش چھاپہ رنگ بچنے فی گز ۱۲ سے ۱۴	مال پریشی
لنگ حمام رنگدار فی ۵ سے ۷	مین پوش کا مدار ہر رنگ فی ۱۵ سے ۱۷
تولید براسے غسل وغیرہ ۱۴ سے ۱۶	دروازوں کے پردے فی جوڑ ۱۵ سے ۱۷
دریاں ہر رنگ فی گز ۹ سے ۱۱	ہلکاری ۵ سے ۷
پٹیاں (پاؤ پیچ) سرد فی جوڑ ۱۲ سے ۱۴	رو مال دوریدار فی ۱۵ سے ۱۷
بگڑیاں صاحبانہ فی ۵ سے ۷	فردان شال ۵ سے ۷
کر بند ہر رنگ ۵ سے ۷	گلوبند ۵ سے ۷
کاٹرائی جہن کے واسطے سفید ۵ سے ۷	ازار بند پریشی ۵ سے ۷
خانگی ۸ سے ۱۰	رو مال دستی ۸ سے ۱۰
مال شمشید و اول	سامان وردی فوج
دال سرنگل چادر رنگ شال اس کے تحتہ صاحبانہ فی ۵ سے ۷ تک	سرخ خانگی و نبدہ وغیرہ فی گز ۱۱ سے ۱۳
رامپوری چادریاں خورد و کلاں ۵ سے ۷	پارچہ براسے باد انگوٹھ ۵ سے ۷
چادران شمشید سادہ فی جوڑ ۱۵ سے ۱۷	اشیروں و عہد یادوں کے بڑا زین
کامدار ۵ سے ۷	دسادہ فی ۸ سے ۱۰
الوان شمشید ساختہ لود پانہ ۵ سے ۷	لیس قطوں زین اولی وغیرہ فی گز ۵ سے ۷
پارچہ شمشید براسے سوٹ فی گز ۵ سے ۷	ٹپن وردی ہر قسم فی درجن ۸ سے ۱۰
مالیدہ خود رنگ دبا می وغیرہ فی گز ۵ سے ۷	تقوں کے فیتے فی گز ۱۱ سے ۱۳
مالیدہ کا چونچہ سادہ و کامدار فی ۵ سے ۷	جال پریشی و اولی افروز وغیرہ کلر ۵ سے ۷
پٹو کشمیری براسے سوٹ فی تھلا ۵ سے ۷	چھار زین و سادہ فی گز ۱۲ سے ۱۴
ٹوپیاں مالیدہ کامدار فی ۵ سے ۷	کلاہ (مرالباش) زین و سادہ ہر ۶ سے ۸

پیشی پاک و پیچہ گرم ہر ایک رنگ و قسم ۱۲ = طبر
کیل و لانی و دسی و غیرہ فی سے = عہ
بار انکوٹ افیری و غیرہ ص = عہ
کر بند زریں و شہینہ و سادہ ص = عہ
گھوڑوں کے حال سوتی = عہ = عہ
شریم کا سال جو فوج کی وردی کے لیے ضروری ہے
کی تفصیل اس جگہ دینی غیر ممکن ہے موجود رہتا ہے نہ ہر
درخواست کرنے پر مل سکتی ہے ۔

المست
غلام محی الدین بونسل کنٹرول دیا لیٹ ۱۸ بنگال

نصائح العارفین ترجمہ معراج المؤمنین

یہ عجیب و نایاب کتاب علم دین و تصوف کا ذخیرہ شریعت و
طریقت کا مجموعہ قاضی محمد بدل پٹی رحمۃ اللہ علیہ کی
تصنیف سے ہے اور عالم فہم اردو ترجمہ اس کا حکیم مولوی
رحیم الدین احمد صاحب بٹ ہلوی نے کیا ہے کوئی
مضمون ایسا نہیں جس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہ
دیا گیا ہو اور عبادات نماز وغیرہ کے ارکان میں جو جو
حکمتیں مستتر ہیں انکا انکشاف ہی ہر ایک موقع پر
عمدہ طریق سے کیا ہے ۔ منجملہ ۵۳ مضامین کتاب
موصوف کے بعض مضامین کا ذکر ذیل میں لکھا جاتا ہے
علم کی تعریف ۔ شریعت ۔ طریقت ۔ حقیقت ۔ ناشو
ملکوت ۔ جبروت ۔ لاہوت ۔ ایمان مفصل و مجمل وغیرہ

کابیاں اسلام کے معنی اور اس کی تشریح حقیقتی کے
اسما و صفات پر ایمان لانے اور اس کے متکلم قدیم
و قدیم ہونے کا بیان حلال و حلال کی صفات و مکی
کرامت ۔ ایہ ما جعل لہما رحل الم کی تفسیر نفسوں کی
تعریف پر خفی و کسر کا بیان روح و عقل محبت و
عشق کا بیان ۔ اسم اللہ کی تشریح و خواص ذکر اسم
عظم کی تحقیق ملائکہ پر ایمان اور اس کی کیفیت بطور
حکماء و کتابوں پر ایمان اور انکا قدیم اور قرآن مجید
کا ترجمہ ہونا اور نسخ و منسوخ کا بیان ۔ پیغمبروں پر
ایمان اور ترجمہ کرامت ۔ استدراج و سحر و طلسمات
وغیرہ کا بیان ۔ حضرت رسول مقبول کے بعض خواص
سجرات وغیرہ ۔ نماز کے ارکان و رکعت ۔ روزہ و حج
وغیرہ کا بیان ۔ بقایا پر ایمان ۔ دواۃ الارض ۔ اور
حضرت امام ہندی و حلال حضرت عیسیٰ و باجوج و
ماجوج کے بیان میں اور آفتاب کا مغرب سے نکلنا اور
اس جہان کے فنا ہونے اور زندہ ہونے کا بیان
۔ حوض کوثر ۔ نیران ۔ پھر اط کا بیان خیر و شر و
تقدیر کا بیان ۔ مذاہب باطلہ جبر یہ شیعہ و خوارج
مرجیہ وغیرہ کی کیفیت مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بحث
و دلائل توحید و معرفت ۔ مشاہدہ معان کا بیان ۔
ظلماتی و نورانی حجابوں کا حال وغیرہ قیمت و لاۃتی
پیر کاغذ رسمی عہ قیمت جلد ۳۲ - ۲ -

کتابیات عظم

یعنی سوانح عمری حضرت امام عظیم مصنف مزاحیرت
دہلوی قیمت فی جلد کاغذ عمدہ عہہ مختصر تفصیل مضامین
حیات عظم حسب فیل ہے دیباچہ میں اسلام کی حقیقت
تاریخ حدیث صحاح ستہ پر مختصر ریا رک اور اسلام کی
سہولت پر طویل القدر صحابہ و تابعین کے اقوال پہ پیرا
باب امام ابو حنیفہ کا نسب ولادت اور اعتراضات
کا جواب۔ دوسرا باب امام صاحب کی تعلیم اور حدیث
حاصل کر نیکا مورخانہ بیان تفسیر باب امام صاحب
کی حیرت انگیز وفات و قبور و اولاد کا ذکر چوتھا باب
امام صاحب کے نسبت سٹر سٹیشن مترجم ہدایہ اور سحر
رابرٹ مصنف تاریخ بغداد اور جارج سیل ترجمہ
قرآن کی رائے اور ان کے نکتہ چینیوں کے جوابات
پانچواں باب سیرۃ النعمان پر شیعوں کے اعتراضات
کا متفقہ جواب چھٹا باب امام صاحب کی عادات و صفات
پر غیر طرغدارانہ بحث ساقران باب فقہ حنفی اور افتاد
کی مطابقت و مخالفت کا باب سوانح آسمان باب اجتہاد
فقہاء کے اختلاف کی وجہ تاریخی طور پر۔

مجموعہ رسائل مستبرکہ یہ پندرہ رسائل اردو میں
ہیں کوئی رسالہ شروع کر کے تمام کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں
چاہتا ہر قسم کی دینی و دنیوی فوائد اور تصوفانہ دلچسپ نکتے
لوگوں کے انوال و افعال اور بزرگان دین مثل حضرت

غوث اعظم اور خواجہ صاحب جمیری کے سوانح عمری و
حالات تشریف آوری ہندو مقابلہ کفار وغیرہ کے ذکر
سے لطف و اندازہ حاصل ہوتا ہے۔

(۱) رحمانی فوائد اسماء ربانی۔ (۲) نظام العقاید
مصنف حضرت مولانا فخر صاحب (۳) نجات المؤمنین شرح
چیل حدیث (۴) گلہ ستہ فضائل غوثیہ (۵) فیوض القادریہ
مستملہ چیل دیک فیض (۶) معین الدواعی شہادت
خواجہ عیس الدین چشتی (۷) مقامات فقر (۸) صراط
الصالحین ترجمہ آداب الطالبین آداب اخلاق بزرگان
(۱۰) سلسلہ چشتیہ مخمور تذکرہ خواجگان چشت (۱۱)
شمائل الاولیا (۱۲) گلزار شہادت (۱۳) گلہ ستہ معرفت
(۱۴) قصائد بہار چشت (۱۵) کلام مقبول فی مدح اہل
الرسول وغیرہ مجلد عمہ

تکملہ سیر الاولیا تذکرہ بزرگان ہر چار سلسلہ کے
علاوہ متاخرین اولیاء خصوصاً خلفاء حضرت مولانا فخر
صاحب خواجہ نور محمد صاحب ہجوری کے مفصل حالات
اور ملفوظات لمعات خواجہ محمد عاقل صاحب وغیرہ درج
ہیں مصنف حضرت خواجہ گل محمد صاحب احمد پوری۔ کاغذ
سفید دیر مجلد عمہ کاغذ حنائی عمہ

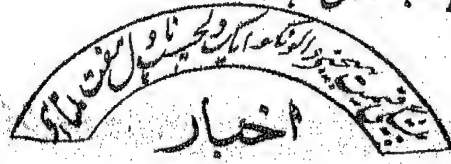
سیر العارفین مع ۲۰ نقوشات مقامات شہد
مصنف حضرت مولانا جمال صاحب اسمیں بزرگان چشت
و سہروردیہ مفصل سوانح عمری وغیرہ تحقیقی طور پر درج
ہیں شائقین کو چاہیے کہ ایک جلد اس معتبر تاریخ بزرگان

گورنمنٹ گزٹ - یورپ - ایشیا - افریقہ - امریکہ - وغیرہ
کی تازہ خبریں غزلیں اور کول کے سچے سچے اور مفصل حالات
اور اشتہارات مادہ سے پرستہ ہو کر نہایت خوشخط
اور نفیس چھپتا ہے اور کمال حسن ترتیب و بعد زیب
وزینت شائع ہوتا ہے۔

ناظرین! یہ سہرورد ہندو شخص نظر فرمادہ قوم و ملک آپ
جیسے خیر خواہان و معاندان اور مددگاروں کے ہر دہرے
اور تمام پر جاری کیا گیا ہے آپ کو اسکے طرز اور تنظیم
سے اس امر کا یقین آنا کہ یہ مشکل نہ ہو گا کہ جس نے کسی ذاتی
منفعت کو دخل نہیں دیا ہے اور نہ ہماری خواہش ہے
کہ اس کی آمدنی سے کچھ بچت ہو صرف مد نظر یہ ہے کہ اس کا
خرج اس کی آمدنی پر پورا ہوتا رہے جن اصحاب نے اس کی خریداری
منظور فرمائی کہ اس کو سابقہ دو سال تک ملاحظہ کیا ہے ان
یہ امر محقق نہیں ہے کہ اس نے کس قدر جلد ترقی کی ادراک
اس کی کیسی عمدہ حالت ہے یا پسندیدہ تحریروں سے جس نے کیا
تک معر کیا ہے ماخباہر کا جو ہر یہ ہے کہ وہ خود غرضی
خود مطلبی - تعصب - یکدوری کو چھوڑ کر آزادانہ اور بے
لگاؤ رائے ہمیشہ دیتا رہے۔ اس اخبار میں اجنبی
ان سب امور کا لحاظ رہتا ہے۔ آپ سچ جانے کہ یہ
ہمراہ دھندا ملک کا خیر خواہ - گورنمنٹ کا خیر طلب
سچائی کا دوست و رونق اور کذب کا دشمن ہے کسی
کی مدح و ذمہ سروکار نہیں۔ اس حق کے اظہار کرنے میں
عارضہ نہیں۔

میں ہر قسم کی فارسی - عربی - اردو - انگریزی کتابوں
کا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ جس میں ہر فن اور ہر مذاق
کی درسی - اخلاقی - قانونی - مذہبی کتابیں ناول
ڈراما - نعتیجات - سنہری کاغذات - قطعات
وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور قیمت بھی واجبی سے
واجبی لی جاتی ہے۔ نیز نو تصنیف کتابوں کی
اشاعت کے لیے صد ایک اچھنی ایک عمدہ ذریعہ
ہے۔ درخوستوں کے ساتھ نقد قیمت یا دلیویو پے
ایبل کا حکم نامہ آنا چاہیے۔

المست
فاکسار دین محمد مالک اخبار صد ہند و صدائے
ہند بک اچھنی لاہور

سہرورد ہند لاہور

سب اخباروں سے سستا اور عمدہ ہفتہ وار اخبار
لاہور کے مشہور کنشن چنڈر پریس کے شائع
ہوتا ہے اخبار سہرورد ہند - اپریل ۱۸۷۶ء سے ہر دو
شنبہ کو بابہ صفحہ بڑی تقطیم ۸ - ۱۲ پر نہایت آب و تاب
سے ساتھ عمدہ مضامین اور مختلف خیالات اور عالما
آرٹیکل اور چیدہ چیدہ نوٹ اور دل چسپے بانداق لطائف
و ظرائف نصیحتیں سنے چیتان - تجربہ کی پر تنقید

اب ہم بخیاں طوالت کو ہیں پرچہ کرادے ساتھ
 گذشتہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اسکی خریداری منظور ہو تو
 خریداری دوزنہ فرمائیے تاکہ نام نامی آپکا معاوضوں
 فہرست کو زینت بخشے۔

علامہ اسکے سہارے نامی گرامی مطبع کرشن چند
 کسینی لاہور میں ہر ایک قسم کا کام چھپائی و جپی اجرت
 پر کمال صحت و صفائی سے چھپ سکتا ہے۔ درخواست
 پر تعمیل ارشاد ہو سکتی ہے۔

المشہد
 کشن چند کسینی منیجر اخبار ہمد و ہند لاہور دروازہ
 شاہ عالمی و جہود والی متصل آریہ سماج لاہور

خالصہ بہاد لاہور کی کتابیں

سفر یورپ و امریکہ - ہمارا صاحب بہادر وایہ کپوتلہ
 کی اپنی تصنیف کی ہوئی سیرو پر وپ امریکہ کی کتاب جسکو پچھتے
 سے گزشتہ غریب ملک کی سیرو جاتی ہے نہایت عمدہ کاغذ
 پر خط جملہ قیمت سے محصول ڈاک علاوہ اسکو ہر

آخری پیشوا

جس میں سری گورو گوبند سنگھ جی کو آخری پیغمبر اور گورو گرتھ
 صاحب جی کو آخری امامی گت بنات کیا ہے قیمت ۲
 خطہ نامہ فارسی نظم میں مہ خط جو گورو گوبند سنگھ
 نے مقام دینا سے اور گتوں کی طرف لکھا تھا قیمت ۳
 تواریخ گورو خالہ اردو حصہ اول قیمت ۴ اس تواریخ

میں دسوں گورو صاحبان کا حال ہے حصہ دوم جس میں
 ہندو کی بہادری اور خالہ جی کے جنگ جلی کا حال ہے
 قیمت ۱۲ حصہ سوم اردو جس میں بارہ مشلوں اور الیا
 ریاست کا حال ہے قیمت ۱۰

تواریخ گورو خالہ گورو کی حصہ اول نمبر اول جس میں صرف
 گورو نانک صاحب جی کا مفصل حال ہے قیمت ۴
 تواریخ گورو کی حصہ اول نمبر دوم جس میں گورو انگد صاحب
 جی سے لیکر گورو سرگوبند صاحب جی کا مفصل حال
 قیمت ۴ تواریخ گورو خالہ حصہ دوم جس میں
 بابا ہندو کا حال ہے قیمت ۴ حصہ سوم جس میں بارہ
 مشلوں اور راجگان کا مفصل حال ہے قیمت ۱۰
 پنچہ پرکاش گورو کی جس میں کل پچھ خالہ کا حال نظم
 میں ہے قیمت ۱۰ گورو گرتھ صاحب اور سفری جلد
 ٹائپ کا قیمت ۱۰ گورو گرتھ صاحب ٹائپ بہت
 عمدہ جلد چمڑہ قیمت ۱۰ روپیہ ہے

علاوہ اسکے ہر قسم کے دستک بھی مل سکتے ہیں۔ درخواست
 کر دینا منیجر خالہ بہادر لاہور مارکلی

تجارتی کھنسی لاہور

پنجاب اور بالخصوص لاہور سے حسب قدر تجارتی سامان مختلف
 مقامات کرٹیسوں اسیروں غریزوں اندر دیکر کاروباری صاحبوں
 کے پاس جاتا رہتا ہے۔ اور لیجا نیواسے لگ جس سے بیہ سافر
 کے ساتھ اسکو باہر لیجا کر بیچتے ہیں وہ کچھ پیشیدہ اسیرین

پرسہ کسی بیجا دستبرد سے اپنے ملک و دلیان ایست۔
 جاگیرداروں۔ امیروں اور شریفوں کو بچانیکہ لینے کا رعاہ
 شیریں دلاہور نے ایک تجارتی نشان بھی شروع کر دی ہے
 اس تجارتی نشان کے ذریعہ لاہور کا ہر قسم کا مال صرف ایک
 آنہ فی روپیہ کیسٹیشن لینے پر نہایت دینت کے ساتھ روانہ
 کر دیا جاتا ہے اور دھوکا کما جاتا ہے کہ جس نرخ پر یہ کھنسی مال
 بیچ سکی کوئی دافعہ کار ہی اس کم نرخ پر خرید نہ سکے گا۔ درجہ
 نقد قیمت کے ساتھ آئی چاہیں یا دلیو پے ایل کا حکم نہ لیکر
 دلیو پے ایل صرف روسایا امر اکو بھی جاوے گا تاکہ ایسے مالک
 لوگ جو چیز کو طلب کر کے دس کر دتیر میں کھنسی کو نقصان پہنچا
 لاہور میں جو مال کثرت سے بیرونی ممالک میں بھیجا
 جاتا ہے وہ یہ ہے۔
 دیش کا سامان۔ ازار بند۔ یو بان۔ سیج بند۔ اور گلابون۔
 گلہبی۔ سامان مختلف قسم رنگ قیمت کے۔ پٹھانہ
 کاسا۔ دوشا۔ قروس۔ چوغہ۔ گلونہ۔ مالیدہ۔ دستکری
 وہابی مختلف قسم رنگ قیمت کے زین۔ مساما۔ گڑ۔ تیل
 پللیس۔ لیس۔ کامدار۔ پاپوش۔ قصور۔ روپیہ۔ مختلف قسم رنگ
 قیمت کے ادویات میں بالخصوص عرق بدین۔ کد علی العموم
 ہر قسم کی انگریزی۔ یونانی دیک۔ ادویات انگریزی مسلمان
 میں ہر قسم کا دلائی اسباب۔ شیشہ۔ آلات۔ وغیرہ
 الشہ
 خاکر فیروز الدین غفرلہ مالک اخبار شیریں دلاہور تجارتی
 ایجنسی لاہور۔

فہرست کتب صنفہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد
 جو قادیان ضلع گوندیو پور و ستیا پور ہو سکتی ہیں
 کتب متعلقہ عیسائیت اور القریں حصہ اول ۱۲
 حصہ دوم ۴۔ سراج الدین عیسیٰ کے چار سوال کا جواب ۲۰
 تحفہ قیصر ۲۰ ریکتا چین جوبلی شخصت سالہ رطلو تحفہ گلہبی اور
 ملک سطر کو بھی گئی ہے جس میں سالہ سال کا مرقع ثبوت جدید
 گیا ہے۔ اور عیسائی مذہب کا لطیف جرم گئی ہے اور اسلام ۴
 ضیاء الحق ۲۔ آخری دو کتابوں میں اس عظیم الشان پیشگوئی کا حال
 جو اہم کے متعلق پوری ہوئی (نور الحق ۱۲) زبان عربی وارد
 ۳۰۔ جنگ مقدس ۸۔ رحمت ارسک۔ مابین حضرت مرزا احمد
 و ڈچی آرم عیسائی (آریہ دہرم کے متعلق ۳۰)
 چشم آریہ ۱۲۔ آریہ دہرم ست پن عبدہ سندھ حق ۶۔ سکھ
 مذہب ست پن آریہ دہرم عبدہ شیعہ مذہب کے متعلق
 سیر الخلفاء زبان عربی ۶۔ حجتہ اللہ زبان عربی وارد ۸
 اپنے دعویٰ کے متعلق ازاد اوامہ ہر دو حصہ
 فتح الاسلام ۴۔ توفیق مرام ۳۰۔ حمانہ البشر ۴۔ عربی
 خط بنام اہل مکہ نور الحق حصہ دوم عربی وارد ۳۰۔ تحفہ بغداد
 عربی ۲۔ رسائل اربعہ عربی ۳۰۔ حجتہ فارسی وارد ۱۲
 نشان لیکر اہم کے متعلق۔ سراج منیر عرب
 نشانات دیگر ۴۔ استقامت ۴۔ اسلام بامین احمدیہ
 حصہ چہارم لکھ کر امانت الصادقین تفسیر سورہ فاتحہ زبان
 عربی ۴۔ کلمات اسلام علی

تختہ قیصرہ

ماہر رسالہ از طرف حجۃ الاسلام حضرت مرزا غلام احمد ریس
قادیان ملکہ معظمہ کی خدمت میں بطور تحفہ یہ تقریب حسن جو بی
شخصت سالہ سائیں رسالت رسول کریم کا جدید ثبوت سند
جہاد کا ایک بالکل نیا پہلو اور اسکی حقیقت ظاہر کی گئی ہے
حضرت ملکہ معظمہ کو دلیرانہ طور پر کہلے کہ تبلیغ اسلام کر کے
انسان پرستی کی تاریکی سے روکا گیا ہے قیمت صرف
(۲۱) قادیان میں درخواست جانی چاہیے۔

مخبر و کن مدراس

یہ اخبار اسلامی معاملات پر بحث کر نہیں بنا نظیر ہے۔
خصوصاً ریاست نظام کے لئے مخبر صادق ہے اسکو رے
اراکین ریاست ہدایت ہی وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔
علاوہ ازیں ہر ایک قومی اور مذہبی معاملات میں نشتر لیا اسکا
پہلا کام ہے قیمت پیشگی سالانہ چھ روپیہ درخواستیں
بنام سید محمد عبدالقادر لکٹ ڈیٹر اخبار کے نام ہونی
چاہئیں۔

اخبار چوبیسویں صدی اولیٰ

اسکے مقاصد میں تمام قومی اغراض شامل ہیں۔ اسکی نسبت
صدرا خطوط میں ہر ایک علیٰ قسم کا قومی اخبار ہوتا تسلیم
کیا گیا ہے ہر ماہ میں چار دفعہ ۱-۸-۱۵-۲۳ تاریخ
کو شائع ہوتا ہے شرح چند سالانہ پیشگی حسب ذیل تابعہ
المصاعف حضرت امینین سے امید معاونت و سرپرستی

روسار سے ۱۵ عوام سے چھ روپیہ کم استطاعت
خریداروں سے لکھ طلبا سے (چھ روپیہ) بعض نادار
کو مفت۔ مطبع چوبیسویں صدی میں چھپائی کا کام
عمدہ ہوتا ہے۔ کتابیں رسالی نقشہ جات بکثایت
چھپ سکتی ہیں۔ درخواستیں بنام شی سر احمد بن احمد
صاحب ڈیٹر اخبار ہدایت جانی چاہئیں۔

کتاب خانہ مطبع صدیقی لاہور

شائقین اپنے بہتر کے کتب خانوں سے سے ہونگے
اور انکھوں سے دیکھ ہونگے مگر بفضل الہی اس کتاب خانہ کے
مقابلہ میں سب سے نظر آتے ہیں اور زیادہ تر شہرت دور
دراز ملکوں میں کتاب خانہ ہذا کی اسی سبب ہو کہ اسیں عجیب
اور مفید دینی کتابوں کو ترجمہ اور دو زبان میں عام فہم کرای جاتے
ہیں اور خوشنویس کا تہوں کے لکھ کر نہایت صفائی کے ساتھ چھپا
جاتے ہیں کا ذخیرہ طرح شیخ محمد الدین حرم حیات میں قائم تھا
آج تک اس طرح بے انتہائی شیخ حرم ورنہ ہر کار کا کو جاسی کہہا
ہو اس کتاب خانہ کی بدولت تھوڑی تھوڑی متعدد دوا و نایاب کتابوں
کے فوائد سے مستفید ہو رہے ہیں اس ناظرین کتب دینیہ اپنی عالی ہستی
سے اس کتاب خانہ کی امداد میں سرگرم ہیں جس سے سرسبز ہر دی
و دلجوئی و ثبات و حرم حرم کی تصور دینی و دینی کتب بیچان
سے منگوئے ہیں اس حال میں ایک بڑی فہرست مزہموی نام
طالبین آہ آنکھت ہیکہ طلبہ مایوں اور خواستہ بنام شیخ احمد
و عبدالحی پسران شیخ محمد الدین حرم حیات جانی چاہئیں۔

شاہکار محمد وحید مطبع صدیقی لاہور محلہ سادہ ہوا

انیسویں صدی کی زیر دست یادگار

رپورٹ جلسہ انجمن اہل بیت (ع)

یہ انجمن جسکی رپورٹ ہمیں آئندہ ہزار کے قریب تقی خاں و کلامی مذاہب مختلفہ کی تقریریں مجوزہ پہنچ سولات کے جواباً پڑھنے کی سچائی میں سنیں جہاں ہی کتب کا مقابلہ ہو کر سچائی کی فتح ہوئی۔ یہ جلسہ اپنی کامیابی میں امریکہ کے جلسہ ایچ بڑہ گیا۔ امریکہ کو کہاں نصیحت کیا کہ وہاں قرآن مجید۔ وید۔ گرنیتھ اور توریٹ کو کمال عالم اور ایسا ہی دیگر مذاہب ہند کی فاضل وکیل پہنچتے صرف ہندوستان ایک ایسا علاقہ ہے جس میں دنیا کے کل مذاہب اوقات ملتے ہیں۔ اور جہاں کینہ بردست تحریک اور تقریری جنگ اہل بیت ہو رہی ہے۔ سوانہ جوہ ہوا کہ کلام نہیں بلکہ لاہور کا چلشن اہل بیت ہی صرف اس صدی کی یادگار کہلا سکتا ہے کیونکہ اسی میں ملی کے گرامی قدر فضلاء اپنی ہر یک حمایت میں موجود تھے نشان و صہرم۔ عالیجناب ماسٹر ایشوری پرشاد صاحب ڈائن پریذیڈنٹ ستان دہر علی جناب ہندت گوبلی ناتھ صاحب کڑی ستان دہرم اور فاضل علوم سنکرت علی جناب ہندت پھانوٹ صاحب علیسانیت عالی جناب شہر و صاحب بہادر سابق ہند ماسٹر ایکچین سکول لاہور آریہ سماج۔ عالی جناب شہر و صاحب پریذیڈنٹ آریہ سماج لاہور اور عالی جناب ابوبیچارام صاحب پٹی پریذیڈنٹ آریہ سماج سکھر پرمہو سماج۔ عالی جناب لالہ کاشنی رام صاحب کڑی برہمو سماج لاہور توریٹ فاتح الکتاب ملہین عالی جناب مولی محمد امام الدین صاحب پٹنہ صاحب نصف سکھ مذہب عالی جناب سردار جواہر سنگ صاحب کڑی کیشی خالصہ کالج اور عالی جناب سردار راجندر سنگ صاحب ڈیٹر خالصہ بہادر تہیو صوفیل سوسائٹی۔ عالی جناب رام پروکٹ صاحب کڑی تہیو صوفیل سوسائٹی پنجاب وزیر غلام ریاست خرید کوٹ فری تہاٹ عالی جناب ہندت گور دہمن اس صاحب اسلام عالیجناب لوی ابوسید محمد حسین صاحب لوی عالی جناب مولی شہار الد صاحب مہتری عالی جناب مولی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی بہیروی۔ عالیجناب غلام احمد صاحب رئیس قادیان تحقیق مذہب میں اس کی زیادہ کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا فضول ہے کیونکہ ایسی فاضل کہاں جمع ہو جو آرام سے اپنی ضخیم تقریریں موزن و زعب کر کے قیمت مرہولہ (۲۸۰) صفحہ کا غنڈی پر ہے، صرف ایک روپیہ بلا حصول اک۔ درجہ بہت شہرہ یا مالکان مطبع صدیقی لاہور محمد سادہاں جہاں رپورٹ طبع ہوئی و آئی حالات

غلام محی الدین تاج پرنٹینہ محلہ چیل بی بیان لاہور
باجازت کیشی جلسہ اہل بیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نور علی

کیا وہ جو خدا کی طرف سے لوگوں کی بدگوئی اور سخت عداوت سے ضایع ہو سکتا ہے؟

تبادلہ مر و خدا نامہ پرورد
پیش قوسے را خدا رسوا کند

یہ کچھ قضا و قدر کی بات ہے کہ بداندیش لوگوں کو اپنے پوشیدہ کینوں کے ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ یا تھوڑا سا جھوٹا سبب چنانچہ آجکل ہمارے مخالفانہ خیالات کے لئے یہ بہانہ یا تھوڑا سا جھوٹا سبب ہے کہ انھوں نے ہمارے ایک اشتہار کے اشتہار کے کر کے یہ مشہور کر دیا ہے کہ گویا ہم سلطان روم اور اسکی سلطنت اور روس کے سخت مخالف ہیں اور اس کا زوال چاہتے ہیں۔ اور انگریزوں کی حد سے زیادہ خوشامد کرتے ہیں۔ اور انگریزی سلطنت کی دولت اور اقبال کے لئے کام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں بعض پرافتخار اشتہاروں اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ خیال بہت پھیل گیا ہو اور عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ہمارے اشتہار کی بعض عبارتیں مٹا دی گئیں اور ان کے لکھی گئی ہیں۔ اور اس طرح بے وقوفوں کے دلوں کو جوش دلانے اور اُبھارنے کے لئے کارروائی کی گئی ہے۔ اور ہم اگرچہ جل سازوں اور دروغگوؤں کا مدد نہ تو بند نہیں کر سکتے اور نہ انکی بدزبانی اور گالیوں اور دھوکے کی طرف توجہ اور تھوڑے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکی ظالمانہ بدزبانی کو خدا تعالیٰ کی غیرت کے حوالہ کر کے انکی اصل مدعا کو جو دھوکہ دہی ہے ادا فرمائیں

در پہنچے ہونچا میں مگر رسولی کا کچھ بھی فکر نہ کریں۔ یہاں تک کہ وہ رسولی ہو
اور پھولے اور تمام پیٹ میں پھیل جائے اور اس بیچارے بیمار کی زندگی
کا خاتمہ ہو جائے۔ سو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنی دانست میں
سایمان کے خیر خواہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ بھی سوچو کہ جس حالت میں ہیں وہ شخص ہوں جو
اس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں جس کی نسبت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ”وہ تمہارا امام اور خلیفہ ہے اور اس
پر خدا اور اس کے بیٹی کا سلام ہے اور اس کا دشمن لعنتی اور اس کا
دوست خدا کا دوست ہے۔ اور وہ تمام دنیا کے لئے حکم ہوگا اسے گا اور
اپنے تمام قول اور فعل میں عادل ہوگا۔“ تو کیا یہ تقدی کا طریق تھا کہ میرے
دعویٰ کو سنکر اور میرے نشانوں کو دیکھکر اور میرے ثبوتوں کا مشاہدہ کر کے
مجھے یہ سہلہ دیتے کہ گندی گالیاں اور ٹھٹھے اور ہنسی سے پیش آتے ؟
کیا نشان ظاہر نہیں ہوئے ؟ کیا آسمانی تائیدیں ظہور میں نہیں آئیں ؟ کیا
ان سب وقتوں اور موسموں کا پتہ نہیں لگا گیا جو احادیث اور آثار میں
بیان کی گئی تھیں ؟ تو پھر اس قدر کیوں مہیا کی دکھلائی گئی ؟ ہاں اگر میرے
دعویٰ میں اب بھی شک تھا یا میرے دلائل اور نشانوں میں کچھ شبہ تھا
تو غربت اور نیک بینی اور خدا ترسی سے اس شبہ کو دور کرایا ہوتا۔ مگر
انھوں نے جہائے تحقیق اور تحقیق کے اس قدر گالیاں اور لعنتیں بھیجیں کہ
شیعوں کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو کچھ اپنے روٹی سلطنت کے
اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو اور ترکی گورنمنٹ کے
شیرازہ میں ایسے دھاگے جی ہوں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور خداری
شرشت ظاہر کرنا والے ہوں۔

پھر ماسوا اسکے میرے مخالف اپنے دلون میں آپ ہی سوچیں
کہ اگر میں درحقیقت وہی مسیح موعود ہوں جسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم نے اپنا ایک بازو قرار دیا ہے اور جسکو سلام بھیجا ہے اور جس کا نام حکم
اور عدل اور امام اور خلیفہ اللہ رکھا ہے تو کیا ایسے شخص پر ایک رسول
بادشاہ کے لئے لعنتیں بھیجنا اسکو گالیان دینا جائز تھا؟ ذرہ اپنے جوش کو
تھام کے سوچیں: میرے لئے بلکہ اللہ اور رسول کیلئے کہ کیا ایسے مدعی
کے ساتھ ایسا کرنا روا تھا؟ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ میرا مقدمہ
تم سب کیساتھ آسمان پر ہے۔ اگر میں نہ ہی ہوں جس کا وعدہ نبی
کے پاک لبوں نے کیا تھا تو میں نہ میرا بلکہ خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور اگر
پہلے سے آثار صیحیحہ میں یہ وارد نہ ہوتا کہ اسکو دکھ دیا جائے گا اور اسپر
لعنتیں بھیجی جائیں گی تو تم لوگوں کی **مجال** نہ تھی جو تم چپے وہ دکھ
دیتے ہو جسے دیا۔ یہ ضرور تھا کہ وہ سب فوٹے ہوئے ہوں جو خدا کی
طرف سے لکھے گئے تھے اور ایک تمہیں ملزم کرنے کے لئے تمہاری کتابوں
میں موجود ہیں۔ جسکو تم زبان سے پڑھتے اور چہرہ تکفیر اور لعنت کر کے
مہر لگا دیتے ہو کہ وہ یہ علیا اور اس کے دوست جو مہدی کی تکفیر کریں گے
اور مسیح سے مقابلہ سے پیش آئیں گے وہ **تم ہی ہو**۔

شینہ بار بار کہا کہ آؤ اپنے شکوک مٹاؤ۔ پر کوئی نہیں آیا۔ میں
فیصلہ کے لئے ہر ایک کو بلایا۔ پر کسی نے اس طرف رخ نہیں کیا۔ میں
کہا کہ تم استخارہ کرو اور رو رو کر خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تمہرے حقیقت کو
پتہ پہنچا دے۔ اور تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔ خدا نے میری نبت پر
کہا کہ **وینا میں ایک نذر آیا پر وینا نے اسکو قبول کیا**
لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں
سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک
شخص حقیقت سچا ہو اور ضائع کیا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص
خدا کی طرف سے ہو اور برباد ہو جائے؟ پس اسے لوگوں نے خدا سے منت لڑو

مونہ سے یہ شعر نکل گیا ہے چوں خدا خواہ کہ پردہ کس درد - میلش اندر
 طعنہ پاکاں برد - میں ہر چند اُس رومی حرکت کو روکا اور دبایا اور پارہاں
 کوشش کی کہ یہ بات میری روح میں سے نکل جائے مگر وہ نکل نہ سکی تب
 میں نے سمجھا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے - تب میں نے اُس شخص کے بارہین دعا کی
 جسکو بزرگ کے لفظ سے اجنبہ میں لکھا گیا ہے - اور میں جانتا ہوں کہ
 وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اہی اگر تو جانتا ہے کہ میں
 کذاب ہوں اور تیری طرف سے نہیں ہوں اور جیسا کہ میری نسبت کہا گیا ہے
 ملعون اور مردود ہوں اور کاذب ہوں اور تجھے میرا تعلق اور تیرا مجھ سے
 نہیں تو میں تیری جناب میں عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ہلاک کر ڈال
 اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں اور تیرا بھیجا ہوا ہوں اور
 مسیح موعود ہوں تو اُس شخص کے پر دے پھاڑ دے جو بزرگ
 کے نام سے اس اجنبہ میں لکھا گیا ہے - لیکن اگر وہ اس عرصہ میں قادیان
 میں آکر مجمع عام میں توبہ کرے تو اسے مٹا کر فرما کہ تو رحیم و کریم ہے -
 یہ دعا ہے کہ میں اس بزرگ کے حق میں کی - مگر مجھے اس بات
 کا علم نہیں ہے کہ یہ بزرگ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں اور کس مذہب
 اور قوم کے ہیں جنہوں نے مجھے کذاب ٹھہرا کر میری پردہ دری کی
 پیشگوئی کی - اور نہ مجھے جاننے کی کچھ ضرورت ہے مگر اس شخص کے
 اس کلمہ سے میرے دل کو دکھ پہنچا اور ایک جوش پیدا ہوا تب میں نے
 دعا کر دی - اور یکم جولائی ۱۸۹۷ء سے یکم جولائی ۱۸۹۸ء تک
 اس کا فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ سے مانگا -

اس دعائیں شاید ایک یہ بھی حکمت ہوگی کہ چونکہ آجکل
 ایک فرقہ پیچھے مسلمانوں کی گردش ایام سے اسلام میں پیدا ہو گیا ہو
 اور یہ لوگ قبولیت دعا سے منکر اور اُس برتر ہستی کی بے انتہا قدرت
 سے انکاری ہیں جو عجائب کام دکھاتا اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول

کر لیتا ہے۔ گویا نیم دہریہ ہیں۔ ایسے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ انکو پھر ایک استجابت
دُعا کا نمونہ دکھائے جس کا برکات الدعا کے ایک کشف مین وعدہ بھی
ہو چکا ہے۔ اور میرے صادق اور کذب کیلئے یہ ایک اور نشان ہوگا۔ اگر
میں خدا تعالیٰ کی جناب میں درحقیقت ایسا ہی ذلیل اور وچال اور کذاب ہوں
جو اس بزرگ نے سمجھا ہے تو میری دُعا بے اثر جائے گی اور سال عیسوی
کے گزرنے کے بعد میری ذلت ظاہر ہوگی اور روسیایہ ناقابلِ زوال مجھے
اُٹھائی پڑیگی۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کسی کے اہل اللہ ہونے میں
انکی دعا کا قبول ہونا شرط ہے۔ ہر ایک ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے
اور اُسکو وہ حالت میسر آجاتی ہے جو استجابت دُعا کے لئے ضروری ہے
ہاں جب کبھی وہ حالت میسر نہ ہو تب دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں
وہ حالت یہ ہے کہ کسی کی نسبت نیک دُعا یا بد دُعا کیلئے اہل اللہ کا دل
چشمہ کی طرح بیکردہ چھوٹتا ہے اور فی الفور ایک شعلہ نور آسمان سے گرتا
اور اُس سے اتصال پاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب دُعا کیجاتی ہے
تو ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ سو یہی وقت مجھے اس بزرگ کے لئے میسر
آیا۔ میں ان لوگوں کی روز کی تکذیبوں اور لعنت اور ٹھٹھے اور ہنسی کی دیکھنے
سے تھک گیا۔ میری روح اب رب العرش کی جناب میں رو کر فیصلہ
چاہتی ہے۔ اگر میں درحقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں مردود اور مخدول
ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا تو میں خود ایسی زندگی نہیں چاہتا جو
لعنتی زندگی ہو۔ اگر میرے پر آسمان سے بھی لعنت ہے جیسا کہ نہیں
سے لعنت ہے تو میری روح اوپر کی لعنت کی برداشت نہیں کر سکتی
اگر میں سچا ہوں تو اس بزرگ کی خدا تعالیٰ سے ایسے طور سے پردہ در
چاہتا ہوں جو بطور نشان ہو اور جس سے سچائی کو مدد ملے۔ ورنہ لعنتی
زندگی سے میرا مڑا بہتر ہے۔ میرے صادق یا کاذب ہونے کا یہ آخری
معیار ہے جسکو فیصلہ ناطق کی طرح سمجھنا چاہیے۔ میں خدا سے

دونوں ہاتھ اٹھا کر دھا کرتا ہوں کہ اگر میں اُسکی نظر میں عزیز ہوں تو وہ اس بزرگ کی ایسے طور سے پردہ درہی کرے جو اب تک کسی کے خیال و گمان میں نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا قادر اور ہر ایک قوت کا مالک ہے وہ انکے لئے جو اُسکے ہوتے ہیں بڑے بڑے عجائبات دکھلاتا ہے۔

ایڈیٹر چودھویں صدی کی جس قدر شوخی ہے اس بزرگ کی حمایت سے ہے اور اس کی تمام توہین اور تشقیر کی تحریریں اسی بزرگ کی گردن پر ہیں۔ وہ ہنسی سے لکھتا ہے کہ ”میں مخالفت سے نہ کاٹا جاؤں“ خواہ سے ہنسی کرنا کسی نیک انسان کا کام نہیں۔ انسان ہر ایک وقت اُسکے قبضہ قدرت میں ہے۔

اور گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی کی نسبت جو میرے پر حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ بھی محض شرارت ہو۔ سلطان روم کے حقوق بچائے خود ہیں مگر اس گورنمنٹ کے حقوق بھی ہمارے سر پر ثابت شدہ ہیں اور ناشکر گذاری ایک بے ایمانی کی قسم ہے۔ ادا نادانوں! گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تمہاری طرح میری قلم سے منافقانہ نہیں نکلتی۔ بلکہ میں اپنے اعتقاد اور یقین سے جانتا ہوں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پناہ ہمارے لئے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی پر امن سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نزدیک ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ پاک سلسلہ اسی گورنمنٹ کے ماتحت برپا کیا ہے۔ وہ لوگ میرے نزدیک سخت نکمچرام ہیں جو حکام انگریزی کے روبرو اُنکی خوشامییں کرتے ہیں۔ اُنکے آگے گرتے ہیں۔ اور پھر گھر میں آکر کہتے ہیں کہ جو شخص اس گورنمنٹ کا شکر کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ ہماری یہ کارروائی جو اس گورنمنٹ کی نسبت کیجاتی ہے منافقانہ نہیں ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بلکہ ہمارا یہی عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے۔

اور بزرگ مذکور جنے ہماری پردہ دہی کیلئے پیشگوئی کی اس بانگو
 یاد رکھے کہ ہماری طرف سے ہمیں کچھ زیادت نہیں انھوں نے پیشگوئی کی
 اور ہم نے بددعا کی۔ آئندہ ہمارا اور اُن کا خدا تعالیٰ کی جناب میں فیصلہ
 ہے۔ اگر اُنکی رائے سچی ہے تو اُنکی پیشگوئی پوری ہو جائیگی اور اگر جناب
 الہی میں اس عاجز کی کچھ عزت ہے تو میری دعا قبول ہو جائیگی۔ تاہم
 میں اس دعا میں یہ شرط رکھ لی ہے کہ اگر بزرگ مذکور قادیان میں اگر
 اپنی بیباکی سے ایک مجمع میں توبہ کریں تو خدا تعالیٰ یہ حرکت انکو معاف کرے
 اور عظیم الشان مقدمہ مجھے میں اور اُس بزرگ میں دائر ہو گیا ہے اب
 حقیقت میں جو روسیاء ہے وہی روسیاء ہوگا۔ اس بزرگ کو روم کے ایک
 ظاہری فرمانروا کیلئے جوش آیا اور خدا کے قائم کردہ سلسلہ پر محضو کا اور اُس کے
 مامور کو پلید قرار دیا۔ حالانکہ سلطان کے باریہین میں ایک لفظ بھی مومنہ سے
 نہیں نکالا تھا صرف اُسکے بعض ارکان کی نسبت بیان کیا تھا اور یا اُنکی گورنٹ
 کی نسبت جو مجموعہ ارکان سے مراد ہے مکہانہ خبر تھی۔ سلطان کی ذاتیات کا
 کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس بزرگ نے وہ شعر میری نسبت پڑھا کہ
 شاید مثنوی کے مرحوم مصنف نے نمرود اور شدار اور ابوتہلی اور ابوتہب کو حق
 میں بنایا ہوگا۔ اور اگر میں سلطان کی نسبت کچھ نکتہ چینی بھی کرتا تب بھی میرا
 حق تھا کیونکہ اسلامی دنیا کیلئے مجھے خدا نے حکم کر کے بھیجا ہے جہیں سلطان
 بھی داخل ہے۔ اور اگر سلطان خوش قسمت ہو تو یہ اسکی سعادت ہے کہ میری نکتہ
 چینی پر نیک نیتی کیساتھ توجہ کرے اور اپنے ملک کی اصلاحوں کی طرف جد و
 جہد کیساتھ مشغول ہو۔ اور یہ کہنا کہ ایسے ذکر سے کہ زمین کی سلطنتیں میرے
 نزدیک ایک نجاست کی مانند ہیں ہمیں سلطان کی بہت بے ادبی ہوئی ہے یہ
 ایک دوسری حماقت ہے۔ بیشک دنیا خدا کے نزدیک ہر وار کی طرح ہر اور
 خدا کو ڈھونڈنے والے ہرگز دنیا کو عزت نہیں دیتے یہ ایک اعلاج بات ہے
 جو روحانی لوگوں کے دلہنیں پیدا کیجاتی ہے کہ وہ سچی بادشاہت آسمان کی بادشاہت

پہنچتے ہیں اور کسی دوسرے کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم ہر ایک منہ کا شکر
 کریں گے۔ ہمدردی کے عوض ہمدردی دکھائی گئے۔ اپنے حسین کے حق میں دعا کریں گے
 عادل بادشاہ کی خدا تعالیٰ سے سلامتی چاہیں گے گو وہ غیر قوم کا ہو مگر کسی سخی عظمت اور بادشاہ
 کو اپنے نوبت نہیں بنائیں گے۔ ہمارے پیارے رسول سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 اِذَا دُفِعَ الْعَبْدُ فِي الْهَيْئَةِ الرَّبِّ وَهِيَ مَذْمُومَةٌ اِلَى مَذْمُومَةٍ وَرَهْبَانِيَّةٍ اَوْ اِبْرَارِيَّةٍ
 بَعْدَ اِسْتِغْنَاءِ بَقَايَا عَمَلِهِ - یعنی جب کسی بندہ کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کی محبت
 بیٹھ جاتی ہے اور خدا اس پر محیط ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ صدیق نور مجید ہوتا ہے اور اپنی رحمت
 اور خاص عنایت کے اندر اس کو لے لیتا ہے۔ اور ابرار کی طرح اس کو غرض کے تعلقات
 سے چھوڑا دیتا ہے تو ایسا بندہ کسی کو ایسا نہیں پاتا کہ اپنی عظمت یا وجاہت یا غولی کے
 ساتھ اس کے ذیل کو پکڑے۔ کیونکہ اس پر ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام عظمت اور وجاہت اور
 غولی خدا میں ہی ہے۔ پس کسی کی عظمت اور جمال اور قدرت اس کو تعجب میں نہیں
 ڈالتی اور نہ اپنی طرف بھٹکا سکتی ہے۔ سو اس کو دوسروں پر صرف رحم آتی رہ جاتا
 ہے خواہ بادشاہ ہوں یا شہنشاہ ہوں۔ کیونکہ اس کو ان چیزوں کی طرح باقی نہیں رہتی
 جو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے اُس حقیقی شہنشاہ کے دربار میں بار پایا جیسے ہاتھ میں
 ملکوت السموات والارض ہے پھر فانی اور چھوٹی ادشاہی کی عظمت اس کے دل میں
 کیونکہ بیٹھ سکے؟ میں جو اُس ملک مقتدر کو پہچانتا ہوں تو اب میری روح اس کو
 چھوڑ کر کہاں اور کدھر جائے؟ یہ روح تو ہر وقت یہی جوش مار رہی ہو کہ اے
 شاہ ذو الجلال ابدی سلطنت کے مالک سب ملک اور ملکوت تیرے لئے ہی سلم
 ہے۔ تیرے بیوا سب عاجز بندے ہیں بلکہ کچھ بھی نہیں۔

اُن کس کہ تیرے شہنشاہ را چہ کند | باقر تو فرخسروان را چہ کند
 چون بندہ شناخت بدان غر و جمال | بعد از تو جمال دیگر از چہ کند
 دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی | دیوانہ تو ہر دو جہان را چہ کند
 الراقم میرزا غلام احمد از قادیان ۵ جون ۱۸۹۶ء